

PHILOSOPHIA
M E N T I S

METHODICE TRACTATA

ATQUE

AD USUS ACADEMICOS
ACCOMMODATA

secundis curis

P. F. FORTUNATI A BRIXIA

ORD. MINOR. S. FRANCISCI REF. PROV. BRIXIA.

TOMUS SECUNDUS

Metaphysicam universam complectens.



BRIXIÆ. MDCCIL.

Excudebat JOANNES-MARIA RIZZARDI.
SUPERIORUM APPROBATIONE,
ET PRIVILEGIO.

THE
JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
VOLUME 31. PART 1. 1901.



Published by the
Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland
21, BEDFORD SQUARE, LONDON, W.C.1.

M E T A P H Y S I C A E S Y N O P S I S.

Prolegomena in Metaphysicam.
pag. 1.

M E T A P H Y S I C A E P A R S I.

O N T O L O G I A ,

sive

D E E N T E .

D I S S E R T A T I O I.

De notione entis realis, ejusque
affectionibus.

S E C T I O I.

Exponitur notio entis realis, paucisque
ostenditur, quomodo entis attributum
rebus conveniat. pag. 4.

S E C T I O II.

De entis veritate, bonitate, & unitate.
pag. 9.

S E C T I O III.

De distinctione, & identitate. pag. 13.

D I S S E R T A T I O II.

De possibili, & impossibili; necessa-
rio, & contingenti; mutabili, &
immutabili; rerumque essentia,
& existentia.

S E C T I O I.

De possibili, & impossibili. pag. 17.

S E C T I O II.

De necessario, & contingenti, mutabili,
& immutabili. pag. 23.

S E C T I O III.

De rerum essentia, & existentia. pag. 29.

D I S S E R T A T I O III.

De substantia, & accidente, deque
ente absoluto, & relativo, sim-
plici, & composito.

S E C T I O I.

De substantia, & accidente. pag. 41.

S E C T I O II.

De ente absoluto, & relativo. pag. 50.

112.

S E C T I O III.

De ente essentialiter simplici, & compo-
sito. pag. 57.

D I S S E R T A T I O IV.

De causis.

S E C T I O I.

De causis in genere. pag. 64.

S E C T I O II.

De causa efficiente. pag. 72.

S E C T I O III.

De causa finali. pag. 82.

S E C T I O IV.

De causis materiali, & formali. pag. 86.

S E C T I O V.

De causa exemplari. pag. 93.

M E T A P H Y S I C A E P A R S II.

P S Y C H O L O G I A ,

sive

D E M E N T E H U M A N A .

D I S S E R T A T I O I.

De natura mentis humanæ, ejusque
origine.

S E C T I O I.

Exponitur, an humana mens sit substan-
tia spiritalis, num vero corporea. p. 96.

S E C T I O II.

An humana mens sit immortalis, num
vero in morte una cum corpore pe-
reat. pag. 129.

S E C T I O III.

De origine mentis humanæ. pag. 163.

D I S S E R T A T I O II.

De mutuo commercio inter mentem
humanam, & corpus.

S E C T I O I.

Exponitur commercium inter humanam
mentem, & corpus. p. 189.

SE.

SECTIO II.

An mutuum commercium inter humanam mentem, & corpus in systemate causarum occasionalium sufficienter explicetur. pag. 195.

SECTIO III.

Expenditur systema harmonia præstabilita. p. 206.

SECTIO IV.

Ostenditur, quid de causa commercii mentis cum corpore sentiri probabiliter possit. p. 306.

DISSERTATIO III.

De potentiis animæ rationalis.

SECTIO I.

De intellectu. p. 321.

ARTIC. 1. *De origine idearum.* p. 322.

ARTIC. 2. *An igitur idea innata, num vero omnis nostra cognitio a sensibus dependeat.* p. 330.

ARTIC. 3. *An humana mens semper cogitet.* p. 346.

ARTIC. 4. *De objecto intellectus.* p. 351.

SECTIO II.

De voluntate. p. 352.

ARTIC. 1. *Voluntatis objectum determinatur.* p. 353.

ARTIC. 2. *An humana voluntas sit potentia libera.* p. 358.

ARTIC. 3. *An & quomodo voluntas ab intellectu in operando dependeat.* p. 379.

SECTIO III.

De memoria. p. 386.

METAPHYSICES PARS II.

THEOLOGIA NATURALIS,

sive

DE DEO.

DISSERTATIO I.

De existentia Dei, ejusque præcipuis attributis.

SECTIO I.

Deum existere demonstratur. p. 392.

SECTIO II.

Præcipua Dei attributa expendantur. p. 405.

DISSERTATIO II.

De Deo providente, concurrente, & determinante.

SECTIO I.

An cuncta res creata divina providentia subiciantur. p. 424.

SECTIO II.

An ad omnes creaturarum affectiones Deus immediate concurrat. p. 434.

SECTIO III.

An Deus physice prædeterminet causas creatas ad agendum. p. 437.

F I N I S.

AP.

A P P R O B A T I O N E S.

Cum jussu Reverendissimi Patris Cajetani a Laurino totius Ordinis S. Francisci Ministri Generalis attento, serioque animo expenderimus opus, cui titulus est: *Philosophia Mentis Tomus secundus*, opera, & studio R. P. Fortunati a Brixia Strictioris Observantiae elaboratum, nihilque in ipso invenerimus quod Orthodoxae Fidei, probivse moribus, vel minimum adverferet, dignum ideo censemus, ut communi scholarum utilitati publica luce fruatur, si ita videbitur &c.

F. Carolus a Colleono Theologia Lector.

F. Prosper a Brixia Theologia Lector, & Diffinitor Generalis.

FR. CAJETANUS A LAURINO Lector Jubilatus, Catholice Majestatis in Regali Congressu Matriten. pro Immaculata Conceptione Theologus, ac totius Ordinis Fratrum Minorum S. P. N. Francisci Minister Generalis, Commissarius Visitator Apostolicus, & in Domino Servus.

Dilecto Nobis in Christo R. P. F. Fortunato a Brixia, nostra Ref. Prov. Brixia Lectori Theologo, ac Ordinis Scriptori, Salutem, & Seraph. Benedict.

Cum juxta Apostolicas nostrique Ordinis Constitutiones; de mandato nostro, idonei Censores Opus quoddam a Te elaboratum, cui titulus est, *Philosophia Mentis Tomus secundus*, recognoverint, illudque ab ipsis revisum, & approbatum fuerit: Nos praesentium tenore, cum salutaris Obedientiae merito, Tibi facultatem impertimur, quatenus servatis de reliquo servandis idipsum Typis mandare possis, & valeas.

Datum Neapolim ex nostro Conventu S. Didaci die 12. Septembris 1742.

F. Cajetanus a Laurino Minister Generalis &c.

L + S.

De mandato Rm in Christo Patris

Regist.

F. Jo: Laurentius a Roma Secr. Gssis Ordinis.

N O I R I F O R M A T O R I DELLO STUDIO DI PADOVA.

Concedemo Licenza à Gian-Maria Rizzardi Stampator di Brescia di poter ristampare il Libro intitolato: *Philosophia Mentis methodice tractata atque ad usum Academicos accommodata opera, & studio P. F. Fortunati a Brixia Ord. Min. S. Francisci Reformatorum*, osservando gl'ordini soliti in materia di Stampe, e presentando le Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 30. Novembre 1748.

(Gio: Emo Proc. Rif.

(Barbon Morosini Proc. Rif.

(

Registrato in Libro a car. 37. al num. 306.

Michel Angelo Marino Segr.

PRI-

PRIVILEGIUM EXCELLENTISSIMI SENATUS.

PETRUS GRIMANI DEI GRATIA DUX VENETIARUM &c. Universis, & singulis notum facimus hodie in Consilio Nostro Rogatorum captam fuisse Partem tenoris inscripti videlicet: Sopra l'istanze, che ci furono fatte da Gian-Maria Rizzardi, Libraio e Stampatore di Brescia, siamo d'acchi a permettergli la stampa nello Stato Nostro del libro intitolato: *Philosophia Mentis*, con una *Dissertazione Fisco-Teologica*, ed altre *Aggiunte*, Opera del P. Fortunato Minor Riformato della Provincia di Brescia, ed a concedere a lui solo, o chi averà causa da lui, ad esclusione d'ogn'altro, il Privilegio per anni dieci, da intendersi principiato dal giorno della presente, della stampa, e vendita del libro medesimo tanto in questa Città di Venezia, quanto in qualsivoglia altro luogo dello Stato Nostro, a condizione che sia impresso in buona carta, perfetti caratteri, bel margine, e diligenti correzioni, da esser prodotti nel Magistrato de' Riformatori dello Studio di Padova in riscontro li primi, susseguenti, ed ultimi fogli, e che siano presentate nelle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova le solite Copie. Resta perciò a' Stampatori tutti, Librai, ed a qualsiasi altra persona così di questa, come di qualunque altra Città del Dominio Nostro, che causa, e facoltà non avesse da esso Gian-Maria Rizzardi proibito il vendere per detti anni dieci lo stesso libro in poca, o molta quantità, il farne seguir le ristampe in Eterro Stato, anche con l'abusiva Edizione di Venezia, e l'introdurle nello Stato, sotto pena della perdita degli Esemplari, e di Ducati cinquecento, da esser applicati un terzo all'Accusatore, un altro terzo all'Accademia de' Nobili alla Zucca, ed il rimanente al Privilegiato. Sotto le medesime pene sia pure vietato ad ognuno, per li riferiti anni dieci, di contraffare il libro medesimo in qualsivoglia sua parte sotto pretesto di refrazione, correzione, aggiunta, o mutazione di titolo, o per il choicon recitano tanto al Deputato all' citrazione de' Libri dalla Dogana di non licenziare dalla medesima, o da altro luogo ove esistessero, quelli che non fossero corrispondenti agli esibiti nelle Pubbliche Librerie; quanto al Segretario di non rilasciar mandato, dovendo intendersi tutti perduti, e confiscati, ed incorio il trasgressore nelle pene come sopra. A chiara intelligenza d'ognuno volemo inoltre, che nel principio, o nel fine del libro predetto sia in aggiunta delle solite licenze registrata la presente come' ella è, e giace. Quare auctoritate hujus Consilii mandamus omnibus, ut ita exequi debeant.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die XXIII Augusti Indictione XII. MDCCLXXXIX.

1749. 25. Agosto.

Gl' Illmi, ed Ecclmi Signori Riformatori dello Studio di Padova, hanno al sopra-detto Gian-Maria Rizzardi Libraio, e Stampator di Brescia concesso il su espresso Privilegio.

(Gio: Emo Proc. Rif.

(Z. Alvise Mocenigo 2.° Rif.

(

Michiel Angelo Marino Segret.

PR O.

PROLEGOMENA^I

IN

METAPHYSICAM.

I.



METAPHYSICA est scientia rerum earum, quæ vel reipsa a materia, sive a corporea substantia secreta sunt, vel per considerationem ita ab ea præsciunt, ut, quæ de illis demonstrantur, corporeis, incorporeisque rebus sint ex æquo communia. Definitur propterea: *scientia theoretica, quæ circa ens generativum sumum, ejusque affectiones per mentem abstractas, speciatim vero circa substantias spirituales, prout naturali lumine a nobis cognoscibiles, tota versatur.*

I L

Dicta est autem *metaphysica*, hoc est, si nomen Latine interpretari velimus, scientia *super*, vel *præter physicam*, sive *naturam*. Metaphysicus enim eas, ut diximus, res considerat, quæ naturam, sive sensibilibus rerum compagem, circa quam, veluti circa proprium objectum, occupatur Physicus, transcendunt prorsus atque exsuperant. Hinc *Metaphysica* solet etiam *sapientia* nuncupari, sublimium scilicet altissimarumque rerum scientia: quod tamen nonnisi illi *Metaphysica* parti proprie convenit, quæ Deum, ejusque attributa, quantum patitur naturalis ratio, inquirat atque demonstrat.

I I I.

Ceterum *Metaphysica* nomen antiquis Philosophis plane incognitum, ab Alexandro Aphrodisæo, & Joanne Philopono, Aristotelis interpretibus, primo usurpatum fuisse traditur. Hoc autem nomine illa Aristotelis opera inscripta fuere, quæ, Logicis, Ethicis, atque Physicis a Tyrannione Grammatico, & Andronico quodam Rhodio primum in ordinem digestis, ad nullam certam classem visa sunt posse revocari. Istiusmodi itaque scripta minus coherentia inter se, magisque abstrusa, *metaphysica* dixere, quasi physicis adjiçienda, sive post Physicam collocanda.

Phil. Ment. T. II.

A

Du-

I V.

Dubium tamen est, num libri *metaphysici*, qui sub Aristotelis nomine circumferuntur, ad illum vere pertineant. Non desunt enim, qui supposititios eos esse putent, præsertim cum Laetius, qui Aristotelis opera longa serie recenset, nullam prorsus illorum mentionem faciat, fateaturque, complura esse, *qua ipsi adscribuntur volumina, atque sententia*. Utut tamen res sit, id unum, quemadmodum egregie observat Cl. Gassendus, videtur citra dubitationis aleam positum, exiguam admodum *Metaphysica* partem in hisce libris contineri. Ut enim, inquit, omnes libri *physici* dicati sunt explicanda *materiali substantia*; ita profecto fuerunt dicandi *quatuordecim*, qui habentur, *Metaphysici tractanda immateriali*. An ne porro id factum est? Ecce, cum ejusmodi libri contineant CXXI. capita, sola quinque posteriora duodecimi libri aliquid habent hujusce materiae. Quid igitur opus est recensere operis defectus; cum omnia prope deficiant, qua ad tractationem de rebus divinis, atque *metaphysicis* necessaria erant (a)? Nihil ergo, tanti Viri judicio, minus accuratum est, quam Aristotelis *Metaphysica*. Recentiorum autem studio, quam perfecta hæc fuerit, aperte adeo illorum testantur opera, ut opus nequaquam sit, rem hanc longo sermone illustrare.

Metaphysica partitio.

Dux sunt *Metaphysica* partes principes, *Ontologia*, & *Pneumatologia*. Illa de ente generatim sumto disserit, ejusque affectiones per mentem abstractas expendit. Hæc vero spirituales substantias ita scrutatur, ut earum naturam, existentiam, atque operationes, sola naturali ratione faciem præbente, in aperto ponat, nobisque exhibeat. Quoniam autem dux potissimum sunt substantiæ spirituales, quæ, naturæ lumine, cognosci a nobis possunt, Deus scilicet, & mens humana, ideo *Pneumatologia* in duas partes, nempe in *Psychologiam*, quæ agit de mente humana, & in *Theologiam naturalem*, quæ de Deo disserit, satis apte dividitur. Itaque tres nobis erunt partes *Metaphysica*, quarum prima *Ontologiam*, secunda *Psychologiam*, postrema *Theologiam naturalem* comprehendet.

ME-

(a) Lib. I, *adversus Aristotelem* exercit. V. n. 11.



METAPHYSICES

PARS PRIMA.

ONTOLOGIA

sive
DE ENTE.



ONTOLOGIA, si nominis ratio habeatur, *entis* doctrinam significat. Versatur enim illa circa *ens reale*, in ejusque expendendis affectionibus per mentem abstractis, differentiisque perscrutandis tota, ut diximus, occupatur. *Prima* quoque *Philosophia* dicta est, sive quod ceteris *Philosophiæ* partibus sublimior sit, sive quod principia, quibus ceterarum disciplinarum veritates innituntur, illa una exhibeat atque demonstrat. Recte proinde Vir eruditissimus Joannes Baptista Vicus, illud apte verum esse, inquit, quod *Metaphysica* (generalis, nempe *Ontologia*) sit omnis veri fons, & unde in alias scientias omnes derivatur (a). Hanc itaque eximiam facultatem trademus in præsens; verum ita, ut ea pene omnia missa a nobis fiant, quæ, utpote, doctissimorum Virorum calculo, magis subtilia, quam utilia, fuerunt in causa, ut *Metaphysicam* aspernati olim plerique sint, & nunc etiam non pauci averterentur. Speramus autem, ut verbis utar. Viri doctissimi, tandem aliquando factum iri, ut nostrates quoque juvenes respiciant, & non modo amantiorum literarum, & eruditionis, sed etiam scientiarum amore flagrantes, summam videant ad omnia prorsus genera doctrinarum *Ontologiæ*, sive

A 2

Phi-

(a) Lib. 1. de antiquissima Italorum
sapiencia cap. 4. §. 1.

Philosophiæ primæ, atque universalis necessitatem; quemadmodum eam perviderunt fere innumeri Transalpini, & pauci quidam Itali sapientiores; eoque magis id nos futurum esse confidimus, quod certo novimus, plerosque nostræ nationis, eorum librorum sectione magnopere delectari, qui toti spirant universalioris Metaphysicæ subtilitatem; illorumque etiam (quod maxime dolendum est) in quibus aut effusa impudentia & impietate, aut perfidia callidissima, aut ambigue quidem, & periculose admodum, de rebus maximi momenti disputatur: quos tamen libros certo certius vel ipsa constas experientia, nequaquam ab iis intelligi satis posse, qui in Ontologia, seu Philosophia prima diu multumque via, & ratione versati non sint (a).

DISSERTATIO I.

De notione entis realis, ejusque affectionibus.

HÆc dissertatio tres sectiones complectitur. In prima, tradita entis notione, breviter demonstratur, quomodo attributum entis rebus conveniat. In secunda proprietates entis, veritas scilicet, bonitas, atque unitas, explicantur. Pauca demum de rerum identitate, & distinctione in tertia exhibentur.

SECTIO PRIMA.

Exponitur notio entis realis, paucisque ostenditur, quomodo entis attributum rebus conveniat.

DEFINITIO I.

I. **N**omine entis realis intelligitur id, quod nullam in seipso contradictionem involvit. Sic homo est ens reale, quia nulla in eo est contradictio.

SCHOLION.

2. Vocabulum entis non sumitur hoc loco, prout est participium verbi *sum*, & ideo quatenus rem existentem significat; sed prout est nomen, quo ita res exprimitur, ut perinde omnino sit, sive ipsa existat, sive non existat.

Co-

(a) P. Nicolaus Concina Ord. Prædic. tium Orat. habitæ in Gymnasio Patavino Origines fundam., & cap. juris nat. & Gen. anno 1734.

COROLLARIUM I.

3. *Concipitur itaque res sub præcisa ratione entis, quatenus attingitur tantum, prout est aliquod, in quo nulla habetur contradictio.*

COROLLARIUM II.

4. *Si fieri nequeat, ut attingat mens, quod pugnantia continet, id omne est ens reale, quod mente concipitur.*

DEFINITIO II.

5. *Dicuntur primo diversa, quæ sunt hujusmodi, ut nihil positivum habeatur, in quo illa convenient. Sic A, & B sunt primo diversa, si nihil positivum existat in A, quod etiam B sit commune.*

PROPOSITIO I.

Unumquodque per id est ens, per quod est id, quod est.

6. *Probat. Unumquodque per id est ens, per quod est aliquod, in quo nulla involvitur contradictio (§. 1.). Unumquodque autem per id est aliquod, in quo nulla habetur contradictio, per quod est id, quod est. Ergo unumquodque per id est ens, per quod est id, quod est.*

COROLLARIUM I.

7. *Cum rei cujusque essentia sit id, per quod res ipsa est id, quod est, res qualibet per suam essentiam est ens. Sic homo per id est ens, per quod est homo. Etenim homo per id est aliquod, in quo nulla habetur terminorum pugna, per quod est homo. Igitur*

COROLLARIUM II.

8. *Attributum entis dicit in recto negationem intrinsecam contradictionis; totam vero rei essentiam in obliquo. Nimirum tota rei essentia venit nomine entis, verum sumta, & considerata, quatenus præcise nullam in seipsa contradictionem continet.*

SCHOLION.

9. *Id adeo certum puto, ut nemo sit, qui contra sentire posse vi-*
Phil. Ment. T. II.

deatur. Tota enim rei essentia est aliquod, in quo nulla involvitur contradictio.

COROLLARIUM III.

10. Itaque plura convenire in ratione entis, nihil est aliud, quam in negatione intrinseca contradictionis ea simul omnia convenire.

L E M M A.

Potest eadem negatio esse communis pluribus, licet nihil reale positivum sit illis ex aquo commune.

11. Probatur. Duobus entibus A, B licet ponantur primo diversa, ex æquo convenit non esse x, ac proinde datur negatio illis ex æquo communis. Nihil autem positivum illis per hypothesim commune est (§. 5.). Ergo plura convenire simul possunt in negatione, quin in positivo aliquo attributo ea simul conveniant.

S C H O L I O N.

12. Plura primo diversa convenire simul posse in negatione, Doctoris Subtilis aperta sententia est. Hæc enim habet: quantumcunque diversis, si nihil etiam commune habeant, potest esse negatio communis sicut non Sortes est commune univocum ad omnia alia a Sorte entia, & non entia. Et licet illa, quibus negatio est communis, habeant aliquod positivum commune, non tamen oportet, quod per illud commune insit eis negatio communis. Non rationalitas enim convenit ultima differentia equi, & asini, & non per aliquod commune illis, quibus convenit ista negatio.... Negatio est unius rationis, quia opponitur affirmationi unius rationis, non quia consequitur affirmationem unius rationis (2).

PROPOSITIO II.

Convenire plura simul possunt in ratione entis, licet nihil reale positivum sit illis ex aquo commune.

13. Probatur. Plura convenire in ratione entis, est ea convenire in negatione intrinseca contradictionis (§. 10.). Possunt autem plura convenire in negatione intrinseca contradictionis, quin in positivo aliquo attributo ea inter se conveniant (§. 12.). Ergo convenire simul

(2) Super. I. Senten. Distin. 23. q. unica
aliud argumentum.

Pars Prima.

7

mul possunt plura in ratione *entis*, quamvis in nullo positivo attributo ea simul conveniant.

COROLLARIUM I.

14. *Possunt plura convenire in ratione entis, licet essentialiter sint primo diversa.* Sunt enim *primo diversa*, quibus nihil reale positivum est ex æquo commune (§. 5.).

COROLLARIUM II.

15. *Attributum entis non dicit realitatem positivam iis omnibus communem univoce, quæ in ratione entis convenire dicuntur.* Non enim tunc iis, quæ sunt *primo diversa*, attributum *entis* posset esse ex æquo commune. Igitur

COROLLARIUM III.

16. *Attributum entis non dicit realitatem quamdam potentialem, sive reipsa determinabilem per modos, vel per differentias.*

S C H O L I O N.

17. Perspicuum id magis fiet, si *differentiales* huiusmodi *rationes* in seipsis spectentur. Aliquid enim & ipsæ sunt, in quo nulla involvitur contradictio, & ideo sunt *ens*, perinde prorsus atque *realitas* illa *potentialis*, quam determinant; nisi forte placeat nonneminum, inter *continere contradictionem*; & *non continere* dari medium, quod utrumque extremum excludat.

COROLLARIUM IV.

18. *Attributum entis maxime universale est.* Rebus enim etiam *primo diversis* ex æquo convenit (§. 14.).

COROLLARIUM V.

19. *Satis est cognoscere, rem positam esse in rerum natura, ut certissimus, eam esse ens.* Nullam enim contradictionem continet res hoc ipso, quod existat. Hinc

20. Apparet, cur res omnes, quæ sensibus nostris occurrunt, eosque movent, entia realia dicantur, quamvis non solum earum essentia nos plane lateat, verum etiam licet ad earum proprietates ne leviter quidem attendamus; ac propterea etsi obscura maximeque confusa sit, quam habemus, verum ipsarum cognitio. Quævis enim vel levissima sensuum motio satis est, ut certo sciamus, rem ipsam existere.

PROPOSITIO III.

Attributum entis est commune univocum Deo, & creaturis.

21. *Probatur.* Sicuti namque Deo, & creaturis est ex æquo commune, esse id, quod sunt, ita ex æquo illis convenit, esse aliquod, in quo nulla involvitur contradictio. In hoc autem tota entis notio posita est (§. 1.). Ergo &c.

Dices: Deus est aliquod omnino independens, & simpliciter infinitum; creatura vero est aliquod undique circumscriptum, caducum penitus, atque a Deo dependens. Ergo Deus, & creatura nequeunt in notatione entis univoce convenire.

R. nego consequ. Ex eo enim, quod Deus sit ens simpliciter independens, & creatura sit ens simpliciter dependens, non sequitur, nisi Deum, & creaturam esse duas res primo diversas. Hoc autem non impedit, quominus in ratione entis convenire ex æquo possint (§. 14.); cum id non prohibeat, quominus queant in negatione intrinseca contradictionis, in qua tota ratio entis posita est (§. 1.), univoce convenire (§. 11.). Ergo &c.

Dices iterum, nullam potentialitatem in Deo haberi. Fore autem, ut aliqua in Deo sit potentialitas, si ratio entis esset Deo, & creaturis ex æquo communis. Ergo &c.

R. nego min. Ut enim satis constat ex dictis, ens nullam dicit in recto realitatem potentialem, sed meram tantummodo negationem (§. 8.), quæ non exigit, ut in iis, quibus est communis, detur aliquod reale positivum, in quo univoce illa conveniant (§. 11.). Et sane, sicuti ex eo, quod Deo, & creaturis ex æquo competat non esse lapidem, haud sequitur, dari in Deo, & creaturis rationem aliquam positivam, propter quam hæc illis negatio competat; ita ex eo, quod Deus, & creatura in negatione intrinseca contradictionis conveniant, inferri nequaquam licet, Deum & creaturas in positiva determinabili realitate hanc ob causam convenire.

SCHO-

S C H O L I O N.

22. *Attributum entis esse commune univoce Deo, & creaturis, constans Scotistarum sententia est. Contra vero analogice tantum de Deo, & creaturis attributum illud posse enuntiari, plurimi ex Thomistis, quos q. 2. Metaph. recenset Camerarius, arbitrantur. Videantur Mastrius Disputat. II. in Metaph. q. 2., & Suarez Disput. II. item in Metaphysicam Sect. 2. Hi enim subtiliter adeo rem hanc pertractant, ut ceteris profecto palmam præriquerint.*

S E C T I O S E C U N D A.

De entis veritate, bonitate, & unitate.

D E F I N I T I O.

23. **P**roprietates entis dicuntur illa attributa, qua rebus competunt, quatenus præfise sunt ens, aliquod scilicet, in quo nulla involvitur contradictio. Hinc, sicuti ens, ita etiam illius proprietates genera quæque transcendunt, unde proprietates rerum transcendentales vulgo a Philosophis nuncupantur. Tres porro sunt proprietates entis præcipuæ, nimirum veritas, bonitas, atque unitas.

Veritas entis.

24. *Veritas entis, quæ entitativa, & metaphysica etiam dicitur, ut a veritate logica, cognitionis scilicet, atque signi, discernatur, est attributum, quod enuntiatur de re, quatenus ipsa talis in se est, qualis esse debet, ut sit suo exemplari conformis. Sic illud metallum dicitur verum aurum, quod illi ideæ consentit, qua aurum exprimitur.*

C O R O L L A R I U M I.

25. *Omne ens est verum.* Sicuti enim unumquodque est id, quod est, ita unumquodque est tale, quale esse debet, ut suo exemplari consentiat.

C O R O L L A R I U M II.

26. *Unumquodque per id est verum, per quod est ens.* Unumquodque enim per id suo exemplari respondet, sive est verum, per quod est id, quod est. Unumquodque autem per id est ens, per quod est id, quod est.

est (§. 6.). Ergo unumquodque per id est *verum*, per quod est *ens*: igitur

COROLLARIUM III.

27. *Veritas metaphysica nihil est reale enti superadditum*. Profecto, si *veritas metaphysica* esset aliquod reale superadditum *enti*, & ipsa esset *vera*; cum illud reale, utpote intelligibile, sit suo exemplari conforme.

COROLLARIUM IV.

28. *Veritati transcendentali nulla opponitur falsitas, qua cum ente componi possit*. Repugnat enim, ut res aliqua sit id, quod est, simulque sit a suo exemplari diversa. Itaque sicuti *ens verum* idem est, ac *ens*, ita *ens falsum* idem est, ac *non ens*, videlicet illud metallum non est *falsum aurum*, sed non *aurum*, quod auri ideæ nequaquam responderet.

Bonitas entis.

29. *Bonum bonitate transcendentali dicitur illud, quod in suo genere est essentialiter perfectum*. Est autem perfectum *essentialiter*, quod est huiusmodi, ut nihil ipsi desit eorum, quæ in illo requiruntur, ut sit id, quod est, atque adeo ut eum usum præster, ad quem a summo rerum Opifice est destinatum.

COROLLARIUM I.

30. *Omne ens est bonum bonitate transcendentali, sive metaphysica*: Fieri quippe nequit, ut aliquid sit id, quod est, quin ea omnia contineat, quibus, incolumi illius essentia existente, privari haud potest.

COROLLARIUM II.

31. *Quemadmodum veritas, ita bonitas nihil omnino est ab ente distinctum; sed ens quodcunque, sicuti formaliter est id, quod est, & ideo verum, ita seipso formaliter est in suo genere essentialiter perfectum; atque adeo bonum*.

COROLLARIUM III.

32. *Nullum est ens malum malitia, qua transcendentali bonitati ad-*
ver-

Pars Prima.

II

versetur. Nihil enim divelli potest ab essentia rei, quin res ipsa pereat. *Ens* itaque metaphysice non bonum idem est, ac non *ens*, sicuti de ente metaphysice falso paulo antea duximus.

Unitas entis.

33. *Unitas transcendentalis* in negatione divisionis rei in se tota consistit: videlicet *ens* est metaphysice unum, quatenus est in se indivisum. Putant nonnulli, *ens* sub *unius* ratione percipi haud posse, nisi tum indivisum in se, tum divisum a quovis alio illud a nobis concipiatur. At frustra. Hoc enim ipso, quod *ens*, ut in se indivisum, menti cogitanti occurrit, sub *unius* ratione percipitur.

COROLLARIUM

34. Unumquodque sua essentia est unum, sicuti sua essentia est *ens*. Non enim potest aliquid esse id, quod est, nisi indivisa in illo sint omnia, ex quibus essentialiter consurgit.

SCHOLION.

35. *Unitas transcendentalis* solet etiam numerica nuncupari. Ex pluribus enim, quorum quolibet indivisum est in se, numerus coalescit.

Species unitatis.

I.

36. *Unitas duplex est, simplicitatis, & compositionis.* Unum unitate simplicitatis dicitur illud, quod ita indivisum est in se, ut sit etiam indivisibile. Quoniam autem dupliciter potest aliquid esse indivisibile, nempe absolute, & secundum quid, ideo duplex est unitas simplicitatis, altera scilicet simplicitatis absolute, altera simplicitatis secundum quid.

II.

37. *Indivisibile absolute* vocatur illud, in quo nihil est, quod re, vel cogitatione divelli ab eo possit. Hoc modo Deus est indivisibilis. Nihil enim habetur in Deo, quo ipse possit aliqua ratione privari. *Unitas igitur Dei est unitas absoluta simplicitatis.*

38. In-

III.

38. *Indivisibile* vero *secundum quid* est illud, quod sua quidem in essentia dividi nequit, verum aliqua in ipso sunt, quibus carere potest, quin pereat. Hoc modo indivisibilis est mens humana. Essi enim ex pluribus a se mutuo separabilibus essentia mentis non constet, habitibus tamen, atque virtutibus, quibus ornata est, potest, quin destruat, reipsa destitui. Non est ergo una *unitate simplicitatis*, nisi *secundum quid*.

IV.

39. Unum *unitate compositionis* illud dicitur, quod reipsa indivisum quidem est in se, at non indivisibile. Sic homo est unum ens *unitate compositionis*. Constat enim ex pluribus, simul quidem unitis, sed a se mutuo separabilibus. Duplex porro est hæc *unitas*, altera scilicet *per se*, altera *per accidens*.

V.

40. *Per se* unum *unitate compositionis* dicitur illud, cujus essentialiter partes ex lege naturæ, sapientissimoque Dei consilio, sunt ad illud constituendum ordinatæ; ac proinde quod est hujusmodi, ut *primo & per se*, sive *directe*, sit ab operante natura intentum. Contra vero *unum per accidens* nuncupatur, cujus principia eo ex intentione naturæ ordinata non sunt, ut illud constituent. Sic omnia composita, quæ *naturalia* dicuntur, ut homo, bellua, plantæ &c. sunt *unum per se*; & ex adverso omnia, quæ *arte* fiunt, sunt *unum per accidens*.

S C H O L I O N.

41. Cavendum, ne *unum* cum *unico* confundatur. *Unicum* enim est in aliquo genere, cui alterum simile in eodem genere nequaquam datur. Sic *unicus* est filius, qui solus est. Itaque omne *unicum* est *unum*, sed non vicissim. Interdum tamen *unum* pro *unico* accipitur, ut cum Deus dicitur *unus*.

S E C T I O T E R T I A.

De distinctione, & identitate.

42. **D**E *distinctionibus* tot tamque subtilia tradunt rigidiores Scholastici, ut, si fateri mihi liceat, quod sentio, multitudinem mentem obruant, suaeque nimia subtilitate penitus evanescant. Hisce itaque missis, nonnisi, quæ scitu necessaria sunt, hoc loco trademus.

De Distinctione.

I.

43. *Distinctio* generatim sumta idem est, quod *alietas*. Ea nimirum *distincta* dicuntur, quorum unum non est aliud. Sic Petrus ex eo præcise, quod non sit Paulus, *distinctus* a Paulo nuncupatur.

C O R O L L A R I U M I.

44. *Qua* igitur *distincta* sunt inter se, seipsæ sunt *distincta*. Per id enim unum non est aliud, per quod est id, quod est.

C O R O L L A R I U M II.

45. *Unio* non opponitur *distinctioni*. Quæ namque unita simul sunt, adhuc ita se habent, ut unum non sit aliud. Sic anima non est corpus, licet corpori sit copulata. Imo tantum abest, ut *unio* adverteretur *distinctioni*, quia potius *distinctionem* requirat. Non datur enim *unio*, nisi *distincta* a se mutuo sint, quæ *unita* dicuntur.

C O R O L L A R I U M III.

46. *Distinctio* latius patet, quam *diversitas*. Omnia enim, quæ sunt *diversa*, sunt etiam *distincta*, sed non vicissim. Essentia siquidem Petri non est diversa ab essentia Pauli, & tamen una, ut patet, ab altera distinguitur.

II.

47. *Distinctio* duplex est, altera scilicet a parte rei, altera per intellectum.

telleſtum. Distinguuntur a parte rei, quæ ita ſe habent, ut, omni conſideratione mentis ſecluſa, unum non ſit aliud. Talis eſt diſtinctio animæ rationalis a corpore. Anima enim non eſt corpus, licet neque animam, neque corpus mens noſtra conſideret.

I I I.

48. Distinguuntur vero per *intellectum*, quæ in una eademque re veluti plura, eſſi plura non ſint, concipiuntur. Huiusmodi eſt diſtinctio virtutis *calefactiva* in igne a vi ejuſdem *exſiccativa*. Eadem enim eſt virtus, qua ignis calefacit corpora, eaque ſimul exſiccat, licet ob effectuum diſcrimen, perinde ac duplex concipiatur.

I V.

49. Diſtinctio a parte rei duplex eſt, ſi nonnullos audiamus, *realis*, & *formalis*. Dicuntur *realiter diſtincta*, quæ ſunt huiusmodi, ut vel unum poſſit reipſa eſſe ſine alio; vel unum ſit *realiter producent*, & alterum *realiter productum*; vel demum ut in *ſubjectis ſeparatis*, vel *ſeparabilibus* ipſa exiſtant. Sic anima rationalis *realiter* diſtinguitur a corpore, pater a filio, & lux Solis a lumine candelæ. Anima enim poteſt eſſe ſine corpore, filius a patre producitur; luxque Solis, & lux candelæ in ſeparatis ſubjectis, ut patet, exiſtunt.

V.

50. Cum *ent*, ut inuimus in Logica, dividatur in *rem*, & *modum*, diſtribui ſolet *diſtinctio realis* in *realem realiſſimam*, & in *realem modalem*. Prima eſt diſtinctio rei a re, ut diſtinctio Petri a Paulo, & animæ a corpore. Secunda eſt diſtinctio rei a modo, ut diſtinctio corporis a figura.

V I.

51. *Diſtinctio formalis* ponitur inter illa ejuſdem rei attributa; quæ ſunt quidem in ipſa re, ſecluſo omni opere intellectus, verum ejus ſunt naturæ, ut neque ab ipſa re ſejungi queant, neque a ſe mutuo ſeparari, neque diſtincta actione producti, ſed tantum diverſo conceptu attingi, eorumque unum clare concipi, altero non percepto. Hoc modo diſtingui dicuntur in homine *animalitas*, & *rationalitas*. Sunt enim attributa *realia*, reipſa diſtincta inter ſe; at non ita, ut ſignum aliquod *realis diſtinctionis* inter illa habeatur. Hæc ideo attributa non *res*, ſed *realitates*, ſcilicet *aliquid rei*, ſimulque *formalitates*, rationes nempe *conceptibiles*, vocari ſolent.

SCHO-

S C H O L I O N.

52. Doctor Subtilis omnium primus hoc *distinctionis* genus exco-
gitavit, atque in Scholas inexit. Verum an hæc distinctio locum
habeat in rebus creatis, viderint, quibus plus otii est. Mihi enim
sufficit, hoc genus *distinctionis* summis, ut ita dicam, labiis attigisse.

V I I.

53. Quemadmodum distinctio a parte rei in *realem*, & *formalem*,
ita distinctio *rationis*, sive per intellectum, in distinctionem *rationis*
ratiocinata, & in distinctionem *rationis ratiocinantis* dividitur. Dis-
tinctio *rationis ratiocinata*, sive, ut ajunt Scholæ, cum fundamento
in re, tunc habetur, cum mens in una eademque re plura concipit,
tamquam distincta, propterea quod res ipsa ejus sit naturæ, ut plu-
ribus æquivalet, sive ut velut plura in se continere ipsa videatur.
Talis est distinctio, quæ inter *illuminativam*, & *calefactivam* Solis
vim a nobis concipitur. Cum enim Sol corpora illuminet, illisque
simul calorem tribuat, occasionem hinc sumit mens diversas in So-
le virtutes concipiendi, licet una tantum reipsa sit virtus, qua hi
omnes effectus producuntur.

V I I I.

54. Distinctio demum *rationis ratiocinantis* ea est, quæ tota ab
ipsa mente in rebus fingitur, quin ullum penitus fundamentum in
illis habeatur; ut cum rationes *subjecti*, & *pradicati*, veluti diversa
attributa, in una eademque re distinguimus, videlicet cum Petrus
in hac propositione: *Petrus est Petrus*, ita a nobis consideratur, quasi
per aliud rationem haberet *subjecti*; per aliud vero munus obiret
pradicati.

De Identitate.

I.

55. *Distinctioni* opponitur *identitas*. Itaque sicuti dicuntur *dis-
tincta*, quorum unum non est aliud (§. 43.) ; ita ex adverso ea, quo-
rum unum aliud est, simul *identificata* vocantur.

COROLLARIUM.

56. *Identitas maxime differt ab unione*. Etenim cum *identitate* componi nequit *distinctio*, cum qua tamen *unionem* optime stare jam vidimus.

I I.

57. *Identitas duplex potissimum est, realis, & formalis*. Dicuntur *idem realiter*, quæ *formaliter* distinguuntur. *Idem vero formaliter* nuncupantur, quæ adeo sunt *idem*, ut unum in *formali* alterius conceptu existat. Hæc modo *idem* sunt homini *animalitas*, & *rationalitas*; neque enim concipi potest homo, quin ut *animal rationale* concipiatur. At vero *animalitas* nonnisi *realiter* *idem* cum *rationalitate* est, si detur, *animalitatem*, & *rationalitatem* inter se *formaliter* distingu.

I I I.

58. *Silentio prætermittenda non est alia identitatis species, quæ identitas rationis, sine conceptus, satis apte dicitur*. Hæc non est aliud, quam duorum convenientia in conceptu. Sic eadem dicitur natura, quæ est in Petro, & Paulo, ceterisque hominibus, quatenus nempe eodem conceptu singulorum essentia exprimitur. Duplex porro est hæc *identitas*. Una enim *generica*, *specificæ* altera vocatur. Dicuntur *idem specie*, quæ in tota essentia; *idem vero genere*, quæ in generica tantum ratione conveniunt. Ceterum, ut perspicuum erit consideranti, hoc *identitatis* genus non *distinctioni*, sed *diversitati* opponitur, unde *similitudo* potius, quam *identitas*, digna illa est, quæ datur.

DISSERTATIO II.

De possibili, & impossibili; necessario, & contingenti;
mutabili, & immutabili; rerumque essentia,
& existentia.

Quemadmodum omne *ens* est *verum*, *bonum*, & *unum*, ita nullum est, quod non sit aliquo modo *possibile*, vel *impossibile*, *mutabile*, vel *immutabile*, *necessarium*, vel *contingens*. De hisce ergo agemus in præsens; ubi etiam, quæ de rerum *essentia*, & *existentia* tradi in Scholis solent, paucis complectemur.

SECTIO PRIMA.

De possibili, & impossibili.

59. **P**ossibile, atque adeo etiam *impossibile*, duplex primo est, *logicum*, & *metaphysicum*.

DEFINITIO I.

60. *Logice possibile* vocatur id, quod nullam penitus in seipso contradictionem involvit. Sic, quoniam nulla in homine contradictio est, nullaue terminorum pugna, homo dicitur *logice possibilis*.

COROLLARIUM I.

61. *Logica ergo possibilitas* nihil est aliud, nisi *mera negatio intrinseca contradictionis*.

COROLLARIUM II.

62. *Omne logice possibile est ens reale*. Est enim *ens reale*, quod pugnantes terminos haudquaquam complectitur (§.1.).

COROLLARIUM III.

63. *Perinde est ad logicam possibilitatem, siue sit, siue non sit in rerum natura, quod logice possibile nuncupatur*. Sive enim in rerum natura
Phil. Ment. T. II.

tura habeatur homo, sive non habeatur, stat ex æquo, nullam prorsus in illius notione contradictionem involvi.

COROLLARIUM IV.

64. *Logica possibilitas est Deo, rebusque creatis ex æquo communis.* Hisce quippe omnibus convenit ex æquo intrinsecæ contradictionis negatio. Profecto non minus homo, quam Deus, est aliquod, in quo nulla prorsus habetur contradictio.

DEFINITIO II.

65. *Metaphysice possibile dicitur id omne, quod reipsa quidem in rerum natura non est, sed potest esse, quatenus ex eo posito nulla penitus sequitur contradictio.* Hoc modo possibilis est alter mundus. Non est enim reipsa; verum si esset, nulla vel minima hinc sequeretur terminorum pugna.

COROLLARIUM.

66. *Omne possibile metaphysice est etiam logice possibile; sed non vicissim.* Quod enim metaphysice possibile est, nullam contradictionem continet; ac proinde est logice possibile (§. 60.). Verum, cum ad metaphysicam possibilitatem illud insuper requiratur, ut, quod dicitur sic possibile, non sit reipsa in rerum natura, non omne logice possibile est metaphysice possibile (§. 65.).

SCHOLION.

67. Quoniam triplici modo potest contingere, ut in rerum natura ponatur, quod modo in ea non est, sed potest esse, utpote nullam in seipso contradictionem continens, scilicet *supernaturaliter, naturaliter, & moraliter*, ideo metaphysice possibile dividitur satis apte in *possibile supernaturaliter, possibile naturaliter, & in possibile moraliter.*

DEFINITIO III.

68. *Illud dicitur supernaturaliter possibile, quod sola Dei virtute esse potest, adeo nempe ut natura vires excedat prorsus, & plane superet.* Sic resuscitatio mortui *supernaturaliter possibilis* est, utpote quæ non nisi Divina virtute potest contingere.

DEFINITIO IV.

69. *Naturaliter*, sive *physice possibile* vocatur id, quod potest fieri, atque adeo esse reipsa, viribus natura. Hoc modo *possibilis* est combustio stuppæ. Sufficientis quippe in igne adest vis, qua perficiatur.

DEFINITIO V.

70. Illud vero *moraliter possibile* nuncupatur, quod sine magna difficultate potest fieri. Sic *moraliter possibile* est, ut in aliquibus circumstantiis bene agat, qui in eisdem solet recte operari.

DEFINITIO VI.

71. *Logice impossibile* dici illud solet, quod in seipso contradictionem involvit. Sic est *logice impossibile*, ut aliquod sit simul album, & non album.

DEFINITIO VII.

72. Dicitur *metaphysice impossibile*, quod poni in rerum natura non potest, quin sequatur contradictio. Hoc modo *impossibilis* est hominione carens. Simul quippe haberetur, & non haberetur homo.

COROLLARIUM I.

73. *Impossibile logicum* est etiam *metaphysice impossibile*, & vicissim.

COROLLARIUM II.

74. Quoniam nulla virtute potest fieri, ut habeatur reipsa, quod contradictionem involvit, etiam *supernaturaliter impossibile* est, quod est *logice impossibile*.

DEFINITIO VIII.

75. *Physice*, sive *naturaliter impossibile* vocatur id omne, quod licet nullam in seipso contradictionem contineat, atque adeo reipsa esse possit, vires tamen natura omnino superat. Talis est resuscitatio mortui.

DEFINITIO IX.

76. Demum *moraliter impossibile* dicitur, quod non nisi maxima cum difficultate fieri a nobis potest; atque adeo quod nunquam, aut ferme nunquam efficitur. Hoc modo est *impossibile*, ut, qui festinus est pedibus, nunquam offendant.

COROLLARIUM.

77. Quoniam *impossibile* tam *physicum*, quam *morale* est *metaphysice possibile*, manifestum efficitur, *impossibile physicum*, atque *morale* non esse *impossibile*, nisi *respective*, & *secundum* quid; contra vero *absolute*, & *simpliciter*, quod est *metaphysice impossibile*.

PROPOSITIO I.

Logica rerum possibilitas rebus ipsis intrinseca est.

78. Videlicet res quolibet *logice possibilis* est talis ex *ratione sua formali*, sive independenter a quovis extrinseco, cui comparatur, adeo nempe ut *logica possibilitas* stare optime queat, etsi, quemadmodum recte ait Doctor Subtilis, *nulla potentia eam respiceret* (a).

Probatur. Etenim, omni extrinseco non solum circumscripto, verum etiam repugnante, homo est homo: & ideo aliquid, in quo nulla prorsus involvitur contradictio. Ergo homo est ex sua *ratione formali* *logice possibilis*.

Confirmatur. Nam *logice impossibile* est tale ex ipsa *formali ratione* terminorum. Ergo etiam *logice possibile* est haud dissimili modo *logice possibile*.

Adde postremo, *logicam possibilitatem* Deo, & creaturis ex æquo convenire. Neque enim aliquod apparet discrimen, si hujuscemodi *possibilitas* pro mera *negatione intrinseca contradictionis* accipiatur. Nihil est autem a Deo distinctum, ex quo *logica* ipsius Dei *possibilitas* derivari possit. Ergo nihil quoque est, ex quo hujuscemodi *possibilitas* in creaturis possit desumi.

Objecta diluuntur.

Opponitur 1. Deo non existente, creaturæ non essent possibiles. *Resp.* tota earum *possibilitas* a Deo est. *Prob. añs:* Deo non existente,

(a) I. *Senten.* Distin. 36. q. unica §. ad primum principale.

te, creaturæ in rerum natura esse nequaquam possent. Ergo &c.
R. disting. añs: Deo non existente, creaturæ non essent possibiles, hoc est, nunquam essent, *concedo añs*. Non essent possibiles, hoc est, ex suis terminis repugnarent, *nego añs*; & *distinguo añs probationis*: Deo non existente, creaturæ non possent esse in rerum natura, defectu sui, *nego añs*; defectu causæ producentis, *concedo añs*; & *nego consequ.* Verum itaque est, fore, ut ea in hypothese creaturæ nunquam sint in rerum natura. At vero res est plane falsa, id ex ipsa creaturarum natura provenire. Nequeunt enim tunc esse, non quia contradictionem sua in essentia involvant; sed quia, cum illæ sint huiusmodi, ut causa indigeant, a qua producantur, sicuti tunc nulla haberetur causa, ita nunquam reapse existerent; unde ea illis tunc deesset possibilitas, quæ ab externa causa desumitur; non autem illa, quæ ex intima earum natura derivatur.

Opponitur 2. Omnis perfectio creaturæ a Deo est. Sed *logica possibilitas* est perfectio. Ergo hæc itidem a Deo est; ac proinde creaturæ quoad *logicam possibilitatem* a Deo dependent.

R. disting. ma: omnis perfectio creaturæ *positiva* a Deo est, *concedo ma:*; omnis perfectio *negativa*, *nego ma:* & *disting. min.* *Logica possibilitas* est perfectio *positiva*, *nego min*; est perfectio *negativa*, *concedo min*; & *nego consequ.* Dependent igitur creaturæ a Deo quoad totum suum esse reale & positivum; cum ex se sint purum nihil. Non dependent tamen a Deo quoad *logicam possibilitatem*; quia hæc est pura negatio, statque adhuc, eas ex se esse nihil.

Opponitur 3. Si creaturæ essent ex se *logice possibiles*, Deus quoad suam omnipotentiam dependeret a creaturis. Sequeretur enim, Deum ideo posse creaturas producere; quia illæ sunt *logice possibiles*. Hoc autem absurdum est. Ergo &c.

R. neg. consequentiam majoris. Licet enim *logica possibilitas* sit rebus intrinseca, non propterea sequitur, creaturas ideo a priori posse a Deo produci, quia sunt *logice possibiles*. Dicendum quippe adhuc est, ideo Deum posse creaturas producere, quia, cum sit *ens* infinite perfectum, efficere id omne potest, quod nullam in seipso contradictionem involvit. *Considerandum*, inquit Angelicus Doctor, *quod cum unumquodque agens agat sibi simile, unicuique potentia activæ correspondet possibile, ut objectum proprium, secundum rationem illius actus, in quo fundatur potentia activa; sicut potentia calefactiva refertur, ut ad proprium objectum, ad esse calefactibile. Esse autem Divinum, super quod ratio divina potentia fundatur, est esse infinitum, non limitatum ad aliquod genus entis, sed prahabens in se totius esse perfectionem. Un-*
Phil. Ment. T. II. B 3 de

de quidquid potest habere rationem entis, continetur sub possibilibus absolutis, respectu quorum Deus dicitur omnipotens. Nihil autem opponitur rationi entis, nisi non ens. Hoc igitur repugnat rationi possibilis absoluti, quod subditur divina omnipotentia, quod implicat in se esse, & non esse. Hoc autem omnipotentia non subditur, non propter defectum divina potentia, sed quia non potest habere rationem factibilis, neque possibilis. Quaecumque igitur contradictionem non implicat, sub illis possibilibus continentur, respectu quorum dicitur Deus omnipotens. Ea vero, qua contradictionem implicat, sub divina omnipotentia non continentur; quia non possunt habere possibilitatem rationem. Unde convenientius dicitur, quod ea non possunt fieri, quam quod Deus non possit facere. Neque hoc est contra verbum Angeli dicentis: non erit impossibile apud Deum omne verbum; id enim, quod contradictionem implicat, verbum esse non potest; quia nullus intellectus potest illud concipere (a). Itaque non alia inter Dei potentiam, rerumque logicam possibilitatem dependentia est, nisi quæ inter correlata habetur, seu quæ necessario datur inter potentiam, & objectum. Hæc autem potius connexio est, quam dependentia. Omnis enim potentia aliquod objectum respicit, & vicissim omne objectum involvit ordinem ad potentiam. Et sane si logica rerum possibilitas ex Divina potentia, tamquam ex causa, oriretur, omnipotentia Dei nonnisi per circulum concipi a nobis posset, & explicari. Dicere namque, Deum posse omnia possibilia producere, perinde tunc esset, ac dicere, Deum producere posse, quidquid potest producere. Id autem quam absurdum sit, nemo, ut puto, est, quem lateat. Ergo possibilitas rerum logica derivari ex divina potentia tamquam a causa haud debet; sed dicendum, absolutam eam penitus esse, sive independentem ab extrinseca causa, ipsique rebus prorsus intrinsecam.

PROPOSITIO II.

Metaphysica possibilitas in duplici negatione posita est, intrinseca nimirum contradictionis, & realis actualitatis.

79. Probat. Nam metaphysice possibile dicitur illud, quod reipsa non est in rerum natura, sed potest esse, quatenus ex eo posito nulla sequitur contradictio, sive, quod perinde est, quatenus nullam in sua formali ratione contradictionem complectitur (§. 65.) Ergo duplex negatio metaphysicam rerum possibilitatem constituit, altera scilicet intrinseca contradictionis, altera realis actualitatis.

SCHO-

(a) P. I. q. 25. art. 3.

80. Obſervandum tamen eſt, utramque hanc negationem non eodem modo ad metaphyſicam poſſibilitatem pertinere. Negatio enim realis actualiſatis ad eam pertinet primario, & directe; contra vero indirecte tantum, & praſuppoſitive negatio interna contradictionis.

C C R O L L A R I U M.

81. *Metaphyſice poſſibile, qua ſic poſſibile, nihil eſt reale poſitivum.* Nihil quippe reale poſitivum per duplicem negationem poteſt conſtitui.

P R O P O S I T I O I I I.

Supernaturalis, naturalis, & moralis poſſibilitas nihil addunt rebus ſupra metaphyſicam earum poſſibilitatem, niſi meram denominationem extrinſecam deſumptam a virtute cauſae producentis.

82. *Probatur.* Enimvero rem eſſe ſupernaturaliter, naturaliter, vel moraliter poſſibilem, perinde omnino eſt, atque extare extrinſecam cauſam, quæ valeat rem ipſam hoc, vel illo modo producere. Ergo per meram denominationem extrinſecam deſumptam a virtute cauſae producentis res poſſibiles metaphyſice dicuntur ſupernaturaliter, naturaliter, vel moraliter poſſibiles.

S E C T I O S E C U N D A.

De neceſſario, & contingenti, mutabili, & immutabili.

D E F I N I T I O I.

83. **N**eceſſarium in genere dicitur id omne, cujus oppoſitum eſt impoſſibile. Neceſſarium ideo, quæmadmodum impoſſibile (§. 67.), triplex eſt, metaphyſicum, phyſicum, & morale.

D E F I N I T I O I I.

84. *Metaphyſice neceſſarium vocatur illud, cujus oppoſitum repugnat.* Sic metaphyſice neceſſarium eſt, Deum eſſe omnino independens, quippe Deum ab aliquo dependere, contradictionem involvit.

DEFINITIO III.

85. *Physice necessarium* est, *cujus oppositum adversatur natura legibus*; nulla tamen ex eo posita sequitur *contradictio*. Hoc modo necessarium est Lunæ deliquium, si telluris globus Solem inter atque ipsam Lunam *directe* habeatur. Oppositum quippe non patitur naturæ lex, etsi ipsum fieri non repugnet.

DEFINITIO IV.

86. *Moraliter necessarium* censetur id omne, *cujus oppositum neque contradictionem involvit, neque natura legibus contrarium est, verum aut nunquam, aut ferme nunquam contingit*. Hoc modo necessarium esse dicimus, ut, qui amat periculum, in illud cadat, & pereat.

DEFINITIO V.

87. *Absolute necessarium* dicitur, *quidquid tale est, ut, spectata ipsius essentia, illius contrarium esse non possit*. Sic est *absolute*, sive *simpliciter necessarium*, primam rerum causam nulli subiaci. Id enim oritur ex ipsa natura primæ causæ.

DEFINITIO VI.

88. Contra vero illud dicitur *necessarium* tantum ex *suppositione* *cujus oppositum esse nequit, posita conditione*. Hoc modo necessaria est stuppæ combustio. Ponenda est enim sufficiens appropinquatio ignis ad stuppam, ut recte dici possit, necessarium esse, ut stuppa ab igne comburatur.

DEFINITIO VII.

89. *Contingens* dicitur, *quidquid est hujusmodi, ut illius oppositum esse possit*. Sic non est, nisi contingens, hominem esse doctum, cum fieri queat, ut nulla prorsus doctrina in homine habeatur. Quoniam porro *necessarium*, & *contingens* sibi mutuo adversantur, eademque est oppositorum ratio, uti *necessarium*, ita *contingens* triplex est, *metaphysicum, physicum, atque morale*.

DEFINITIO VIII.

90. Dicitur *metaphysice contingens*, quod tale est, ut illius oppositum non repugnet. Sic est *metaphysice contingens*, ut stупpa ab igne sibi proximo comburatur. Quæ enim sequitur terminorum pugna, si nulla tunc fiat combustio?

COROLLARIUM I.

91. *Necessarium tam physicum, quam morale est metaphysice contingens*. Non repugnat quippe, ut contrarium illius accadat, quod tam *physice* (§.85.), quam *moraliter* necessarium est (§.86.). Hinc

COROLLARIUM II.

92. *Metaphysice necessarium* dicitur *necessarium simpliciter*. Contra vero *necessarium* tum *physicum*, tum *morale* nonnisi *secundum quid necessarium* nuncupatur.

DEFINITIO IX.

93. *Physice contingens* vocatur illud, *cujus oppositum, salvis naturæ legibus, esse potest*. Hoc modo est contingens matutina cœli serenitas, posita illius rubedine in sero. Etenim potest oppositum contingere, sicuti reipsa interdum accidit, quin propterea aliqua vel minima labes legibus naturæ inferatur.

COROLLARIUM.

94. *Moraliter necessarium est physice contingens*. Salvis enim legibus naturæ, potest fieri oppositum illius, quod *moraliter necessarium* est (§.86.).

DEFINITIO X.

95. Demum *moraliter contingens* dicitur illud, *cujus oppositum fieri ex aquo potest, & solet*.

DEFINITIO XI.

96. *Immutabile* vocatur, quidquid *aliter*, ac *est*, esse *nequit*. Contra vero dicitur *mutabile*, quidquid *aliter*, ac *est*, *poteſt eſſe*. Dividitur autem tam *immutabile*, quam *mutabile*, perinde arque *neceſſarium*, & *contingens*, in *metaphyſicum*, *phyſicum*, & *morale*.

DEFINITIO XII.

97. *Metaphyſice immutabile* vocatur id, quod *aliter*, ac *est*, non *poteſt eſſe*, quin aliqua hinc ſequatur *contradictio*. Contra vero *mutabile metaphyſice* id omne dicitur, quod *aliter*, ac *reipſa eſt*, *eſſe poteſt*, quin *contradictio* aliqua inde ſequatur. Sic Deus *metaphyſice immutabilis* eſt. At homo eſt *metaphyſice mutabilis*. Aperte quippe repugnat, ut aliquid vel minimum novi Deo accidat. Contra vero nulla prorsus ex eo ſequitur terminorum pugna, quod homo aliqua re privetur, quam continet, vel eam, quam non habet, obtineat.

DEFINITIO XIII.

98. *Phyſice immutabile* cenſetur illud, quod, ſalvis *natura legibus*, *aliter*, ac *est*, eſſe non *poteſt*. At contra dicitur *phyſice mutabile*, quod *poteſt eſſe aliter*, ac *est*, quin propterea *natura leges* vel *minimum violentur*. Sic corpus quodeunque *immutabiliter immutabilitate phyſica* tactui reſiſtit. Homo vero *mutabiliter phyſica mutabilitate* doctus eſt. Nequit enim tactui non reſiſtere corpus, ſalvis legibus naturæ. Contra vero poteſt homo doctrina privari, quin idcirco labes aliqua legibus naturæ inferatur.

DEFINITIO XIV.

99. *Immutabile moraliter* dicitur illud, quod non *ſolet eſſe aliter*, ac *est*. At e contrario *mutabile moraliter* cenſetur id, quod *aliter*, ac *ipſum eſt*, eſſe *ſolet*. Sic vir ſapiens *moraliter immutabilis* eſt. Ut enim habet Tullius: *ſapientis eſt proprium*, nihil, quod *patiſcere poſſit*, *facere*, nihil *invitum*: *ſplendide*, *conſtanter*, *graviter*, *honeſte omnia*: nihil ita *expectare*, quaſi certo futurum: nihil, cum *acciderit*, *admirari*, ut *inopinatum* ac *novum accidiſſe videatur*: omnia ad ſuum arbitrium referre: ſuis ſtare *judiciis* (2).

Co

(2) Lib. V. 99. *Tuſcul.* cap. 28.

COROLLARIUM I.

100. *Immutabile physicum, atque morale est metaphysice mutabile. Non enim repugnat, ut sit aliter, ac est reipsa, quod, tantum spectatis naturæ legibus, aliter esse nequit, ac sit; quodque esse, aliter ac est, minime solet. Recte propterea*

COROLLARIUM II.

101. *Dicitur simpliciter immutabile, quod metaphysice immutabile est; immutabile vero tantum secundum quid, quod nonnisi physice, vel moraliter est immutabile.*

PROPOSITIO I.

Metaphysice immutabile est metaphysice necessarium; & vicissim metaphysice necessarium est metaphysice immutabile.

102. *Probat. Cum enim metaphysice immutabile sit huiusmodi, ut plane repugnet, ipsum esse aliter, ac est (§. 97.), tale est omne metaphysice immutabile, ut illius oppositum contradictionem involvat. Ergo metaphysice immutabile est metaphysice necessarium (§. 84.). Vicissim, quoniam oppositum ejus, quod metaphysice necessarium est, omnino repugnat (§. 84.), huiusmodi est omne metaphysice necessarium, ut sine contradictione aliter, ac est, ipsum esse non possit. Ergo omne metaphysice necessarium est metaphysice immutabile. (§. 97.)*

PROPOSITIO II.

Metaphysice mutabile est metaphysice contingens; & vicissim omne metaphysice contingens est metaphysice mutabile.

103. *Probat. Non repugnat, ut metaphysice mutabile sit aliter, ac est (§. 97.); ac proinde, ut illius habeatur oppositum. Ergo est metaphysice contingens (§. 90.). Non repugnat quoque, ut illius oppositum habeatur, quod metaphysice contingens est (§. 90.). Ergo aliter, ac est, ipsum esse potest, quin ulla inde sequatur contradictio. Est igitur metaphysice mutabile (§. 97.).*

COROLLARIUM.

104. Quoniam immutabile tam physicum, quam morale est metaphysice mutabile (§. 100.), *omne immutabile physicum, atque morale est metaphysice contingens.*

PROPOSITIO III.

Immutabile physice est physice necessarium; & vicissim physice necessarium est physice immutabile.

105. *Probat.* Quod enim physice immutabile est, aliter, ac ipsum est, falvis naturæ legibus, esse non potest (§. 98.). Haberi ergo nequit illius oppositum, quin leges naturæ prorsus violentur. Igitur est physice necessarium (§. 85.). Vicissim quoque, cum, falvis legibus naturæ, haberi nequeat oppositum ejus, quod physice necessarium est (§. 85.), id, falvis iisdem legibus, aliter, ac est, esse nequaquam potest. Ergo est physice immutabile (§. 98.).

PROPOSITIO IV.

Mutabile physice est physice contingens; & vicissim physice contingens est physice mutabile.

106. *Probat.* Enimvero, cum physice mutabile, falvis naturæ legibus, possit esse aliter, ac est (§. 98.), haberi potest illius oppositum, quin legibus iisdem labes vel minima inferatur. Ergo physice mutabile est physice contingens (§. 93.). Similiter, quoniam oppositum illius, quod physice contingens est, naturæ legibus non sit adversum (§. 93.), falvis iisdem legibus, aliter, ac est, ipsum esse potest. Igitur est physice mutabile (§. 98.).

PROPOSITIO V.

Moraliter immutabile est moraliter necessarium; & vicissim necessarium moraliter est moraliter immutabile.

107. *Probat.* Quod moraliter immutabile est, aliter, ac est, esse non solet (§. 99.). Est igitur tale, ut illius oppositum aut nunquam, aut ferme nunquam contingat. Ergo est moraliter necessarium (§. 86.). Vicissim, cum oppositum ejus, quod moraliter necessarium est, nunquam, aut ferme nunquam accadat (§. 86.) morali-
ter

rer necessarium est hujuscemodi, ut aliter, ac est, esse nequaquam soleat. Igitur est moraliter immutabile (§. 99.).

PROPOSITIO VI.

*Mutabile moraliter est moraliter contingens; & vicissim
moraliter contingens est moraliter mutabile.*

108. *Probatur.* Cum moraliter mutabile soleat esse aliter, ac est (§. 99.), illius oppositum potest ex æquo esse, & non esse. Ergo est moraliter contingens (§. 95.). Vicissim, quoniam ex æquo potest esse oppositum ejus, quod moraliter contingens est (§. 95.), tale est moraliter contingens, ut aliter, ac ipsum est, ex æquo esse queat. Ergo est moraliter mutabile (§. 99.).

COROLLARIUM.

109. Patet igitur, *immutabilitatem, & necessitatem* in eadem linea, sicuti etiam *mutabilitatem, & contingentiam*, rectissime ad convertentiam dici, sive unam ex altera optime colligi posse.

SECTIO TERTIA.

De rerum essentia, & existentia.

DEFINITIO I.

110. **E***ssentia* nomine intelligitur id, per quod res qualibet est id, quod est. Sic *essentia* hominis est id, per quod homo est homo; *essentia* lapidis est id, per quod lapis est lapis, atque ita de ceteris.

COROLLARIUM I.

111. Quoniam nihil est in re prius eo, per quod res ipsa est id, quod est, *nihil est in re prius essentia*. Hinc

COROLLARIUM II.

112. Rei essentia definiri optime potest: *eorum omnium primum, qua in ipsa re sunt conceptibilia.*

SCHO.

113. *Rei essentia, & natura idem re ipsa significant, non eodem tamen modo consideratum. Illud enim, per quod res est id, quod est, dicitur essentia, si in ipsa re absolute spectetur; dicitur vero natura, si illud ipsum sumatur, quatenus earum omnium operationum principium est atque origo, quæ ipsius rei sunt propriæ. Sic homo per essentiam est animal rationale; per naturam vero consequentia cernit, principia & causas rerum videt, earumque progressus, & quasi antecessiones non ignorat, similitudines comparat, & rebus presentibus adiungit atque annectit futuras, facile totius vitæ cursum videt, ad eumque regendum præparat res necessarias (a).*

DEFINITIO II.

114. *Attributa rei essentialia dicuntur illa, quæ ita ipsi rei conveniunt, ut illius essentiam intrinsecus constituent. Ea vero non essentialia nuncupantur, quæ ad rem ipsam hoc modo non attinent. Sic animalitas est attributum hominis essentialis; minime vero sciendi cupiditas. Illa enim, hæc vero nequaquam, ex numero eorum attributorum est, per quæ homo est homo.*

COROLLARIUM I.

115. *Cum nihil sit in re prius essentia (§. III.), nulla quoque in ea attributum est iis prius, quæ essentialia dicuntur. Hinc*

COROLLARIUM II.

116. *Ostendi a priori nequaquam potest, cur rebus infini attributa essentialia. Sic nulla est ratio a priori, cur homo sit animal rationale, quemadmodum nulla a priori ratio est, cur homo sit homo. Quærenti idcirco, quare a priori homo sit animal, respondetur optime, si dicatur: quia homo est homo, & universaliter: quia hoc est hoc. Quamobrem*

COROLLARIUM III.

117. *Nullum eorum attributorum, quæ a priori de re possunt ostendi, est res essentialis. Hoc enim ipso non est aliquod primum in re, quemad-*

(a) Tullius lib. I. de Officiis cap. 4.

Pars Prima.

31

madmodum requiritur, ut ad illius *essentiam* jure pertineat, atque adeo ut *essentiale* recte dicatur. Patet itaque, *essentialia* rei attributa quomodo ab iis, quæ *essentialia* non sunt, discerni queant.

DEFINITIO III.

118. *Rem* *existere* est eam extra nihil reperiri. *Existere* nimirum dicuntur, quæcumque in rerum natura posita sunt. Contra vero *non existere*, quæ nihil sunt reipsa.

SCHOLION.

119. Quod existit, dicitur in Scholis *ens actu*, sive *actuale*. Quod vero non existit reipsa, sed tamen potest *existere*, quatenus ab aliquo potest produci, *ens in potentia*, seu *potentiale*, nuncupatur.

COROLLARIUM I.

120. *Ens potentiale* ab *ente metaphysice possibili* nullatenus differt. (§.65.)

COROLLARIUM II.

121. Cum idem sit *ens*, quod transit a *potentia* ad *actum*, seu quod ex *potentia* fit *existens*, *potentialitas*, & *actualitas*, sive *metaphysica possibilitas*, & *existentia*, spectari debent, veluti *status* entis oppositi.

DEFINITIO IV.

122. *Existere per essentiam* dicitur *ens*, quod ita existit, ut ipsa sua *essentia* sit *ratio*, cur existat, seu quod *ideo existit*, quia est id, quod est. Sic Deus dicitur *existere per suam essentiam*; quia *ratio*, cur existat, in ipsius *essentia* comprehenditur.

DEFINITIO V.

123. Contra vero *non existit per suam essentiam*, cujus *ratio existendi* in ipsius *essentia* minime comprehenditur. Sic per suam *essentiam* non existit homo. Quandoquidem non *ideo existit*, quia est homo.

124. *Existent a se* vocatur illud, cujus ratio existendi in ipso est. Illud vero *existens ab alio* nuncupatur, cujus ratio existendi continetur in alio ab illo prorsus distincto. Hoc posteriori modo existit ens quodlibet creatum; quia in Deo est ratio, cur existat. Modo vero priori existit Deus; quia ratio, cur Deus existat, in ipso est.

COROLLARIUM I.

125. *Existit a se*, quidquid existit per suam essentiam. Contra vero existit ab alio, quidquid per suam essentiam non existit. Illud enim rationem in seipso continet, cur existat (§. 122.). Hoc vero nequaquam (§. 123.).

SCHOLION.

126. Quod *a se existit*, dicitur absolute *ens a se*. Quod vero ab alio habet, ut existat, *ens ab alio* nuncupatur.

COROLLARIUM II.

127. Omne *ens* vel est *a se*, vel est *ab alio*. Inter hujuscemodi quippe existendi modos non datur medium (§. 108. Logicæ).

AXIOMA I.

Metaphysice impossibile est, idem simul esse, & non esse.

128. Simul quippe *esse*, & non *esse* apertam contradictionem involvit.

SCHOLION.

129. An hoc principium, quod *contradictionis* satis apte vocatur, sit omnium primum, videant, quibus plus orti est. Id unum monuisse mihi in præfens sufficit, illud Cartesii: *cogito, ergo sum*, ex hoc aperte colligi, recteque deduci. Esset namque, & simul non esset, si non esset, qui cogitat; cum, quod nihil est reipsa, neque agere quidquam possit, nec quidquam pati. Hinc S. Augustinus Evodium alloquens, *prins*, inquit, *abs te quæro, ut de manifestissimis capiamus exordium, utrum tu ipse sis? an tu fortasse metuis, ne in hac interrogazione fallaris? cum utique, si non esses, falli omnino non posset* (a).

AXIO.

(a) Lib. II. de libero arbitrio num. 7. alias cap. 3.

A X I O M A II.

Nihil est reipsa sine ratione sufficienti, cur potius sit, quam non sit.

130. Repugnat quippè, ut, quod ex æquo potest esse, & non esse, sit reipsa, adeoque determinetur ad esse potius, quam ad non esse, quin habeatur aliquid, per quod determinetur.

C O R O L L A R I U M.

131. *Nihil ergo a nobis ponendum est esse, nisi habeatur ratio, cur ponatur potius, quam non ponatur, videlicet nisi id nobis adsit, ex quo, cur illud potius sit, quam non sit, sufficienter intelligatur.* Etenim si secus, omnino gratis, atque adeo perperam, illud a nobis ponitur.

S C H O L I O N.

132. Hoc principium, quod *rationis sufficientis* appellat Volsius (a). novum non est in Scholis, ut nonnemiini fortasse videbitur. Philosophis quippè omnibus solemne semper fuit, nihil *gratis*, sive *sine causa*, hoc est, *sine ratione sufficienti*, a nobis esse ponendum. Fateor equidem, latius patere notionem *rationis*, quam *causa*. Verum, cum nihil jure prohibeat, quominus *causa* nomine intelligatur id omne, ex quo aliud aliquo modo colligitur, perinde puto, sive nihil *sine ratione sufficienti*, sive nihil *sine causa* admittendum a nobis esse, dicatur.

A X I O M A III.

Posita ratione sufficienti, illud ponendum necessario est, quod propter eam dicitur potius esse, quam non esse.

133. Etenim, posita ratione determinante, ponendum est id, quod per eam determinatur, datoque antecedente, necessario admitti debet, quod ex illo colligitur.

P R O P O S I T I O I.

Rerum essentia metaphysice necessaria est.

134. *Probatum.* Repugnat, ut aliquid non sit id, quod est; simul
Phil. Ment. T. II C enim

(e) P. I. Ontol. §. 71.

enim esset, & non esset, ut pater. Unumquodque autem per suam essentiam est id, quod est (§. 110.). Ergo necessaria adeo est rei cuiusque essentia, ut illius oppositum repugnet. Illud autem est *metaphysice necessarium*, cuius oppositum pugnantia continet (§. 84.). Ergo rei cuiusvis essentia *metaphysice necessaria* est.

COROLLARIUM I.

135. *Rerum essentia est metaphysice immutabilis.* Repugnat quippe, ut aliter se habeat, ac est reipsa, quod *metaphysice* necessarium est (§. 84.). Hinc.

COROLLARIUM II.

136. *Perspicuum efficitur, cur propositiones, in quibus essentialis definitio de re enunciatur, æternæ veritatis dicantur.* Fallere quippe nunquam possunt propositiones, quarum objectum est *metaphysice* immutabile.

PROPOSITIO II.

Necessario insunt rebus, quæ ita illis insunt, ut ratio, cur insint, sit ipsa earum essentia.

137. *Probatur.* Cum enim posita ratione sufficienti, id necessario admitti debeat, quod propter eam potius est, quam non est (§. 133.), poni non potest essentia, quin ea itidem omnia ponantur, quorum ratio sufficiens earum essentia est. Ergo ea necessario insunt rebus, quæ ita illis insunt, ut ratio, cur insint, sit ipsa earum essentia.

PROPOSITIO III.

Logica rei possibilitas non est ratio sufficiens, cur res ipsa existat.

138. *Probatur.* Enimvero, si logica rei possibilitas satis esset, ut res ipsa existeret, id omne existeret reipsa, quod est logice possibile (ñ. 133.). Hoc autem aperte falsum est: cum plura sint *logice* possibilia, quæ reipsa non existunt, ea scilicet omnia, quæ *metaphysice* possibilia dicuntur (§. 65.). Ergo logica rei possibilitas non est ratio sufficiens, cur res ipsa existat.

COROLLARIUM.

139. Satis nequaquam est, ostendere, nullam in re contradictionem involvi, nullamque ex ea posita sequi terminorum pugnam, ut illam reipsa existere, rectissime colligatur.

PROPOSITIO IV.

Unumquodque necessario est, quando est.

140. *Probatur.* Esset quippe, simulque non esset, si, quod est, eodem simul instanti posset non esse. Hoc autem aperte repugnat (§. 128.). Ergo unumquodque necessario est, quando est.

PROPOSITIO V.

Fieri nullatenus potest; ut non fuerit, quod olim fuit.

141. *Probatur.* Fuiisset quippe simul, & non fuisset, si posset fieri, ut minime fuerit, quod olim fuit. *Præterita non fuisse*, inquit Angelicus Doctor, *contradictionem implicat. Sicuti enim contradictionem implicat, dicere, quod Socrates sedet, & non sedet, ita, quod sederit, & non sederit. Dicere autem, quod sederit, est dicere, quod sit præteritum; dicere autem, quod non sederit, est dicere, quod non fuerit. Unde præterita non fuisse, non subjacet divina potentia. Et hoc est, quod Augustinus dicit contra Faustum(*)*: quisquis ita dicit, si Deus omnipotens est, faciat, ut, quæ facta sunt, facta non fuerint, non videt, hoc se dicere: si Deus omnipotens est, faciat, ut ea, quæ vera sunt, hoc ipso, quod vera sunt, falsa sint. *Et Philosophus dicit VI. Ethicorum, quod hoc solo privatur Deus, ingenia facere, quæ facta sunt* (a).

PROPOSITIO VI.

Necessario existit, quod per suam essentiam existit.

142. *Probatur.* Quod enim per suam essentiam existit, ita existit, ut rationem, cur existat, ipsa sua essentia contineat (§. 122.). Constat autem, necessario inesse rei, quod ita illi inest, ut ratio, cur inest, sit ipsa sua essentia (§. 137.). Ergo existentia necessario ipsi rei

C 2

(*) Lib. XXVI. cap. 5.

(a) P. L. q. 25. art. 4.

rei convenit; atque adeo existit necessario, quod per suam essentiam existit.

COROLLARIUM.

143. Quoniam, quod existit per suam essentiam, a se existit (§. 125.), existit necessario, quod a se existit.

PROPOSITIO VII.

Existit contingenter, quod per suam essentiam non existit.

144. *Probat.* Enimvero, quod non existit per suam essentiam, potest non existere, quin desinat esse id, quod est; ac proinde quin ulla hinc sequatur contradictio. Igitur ita existit, ut oppositum non repugnet; atque adeo nonnisi contingenter existit.

COROLLARIUM I.

145. Cum ab alio habeat, ut existat, quod per suam essentiam non existit (§. 123.), omne, quod est ab alio, contingenter existit.

COROLLARIUM II.

146. *Omne ens vel necessario, vel contingenter existit* Omne siquidem ens vel existit, quia est id, quod est, & ideo necessario (§. 143.); vel ita existit, ut ratio existendi non sit ipsa sua essentia; ac proinde nonnisi contingenter existit (§. 145.). Hinc

COROLLARIUM III.

147. *Omne ens vel est necessarium, vel contingens.* Etenim omne ens vel necessario, vel contingenter existit.

PROPOSITIO VIII.

Quod existit contingenter, ab alio habet, ut existat.

148. *Probat.* Etenim, quod contingenter existit, rationem in seipso nequaquam continet, cur existat; quippe, si secus, necessario existeret (§. 143.). Ergo ratio, cur huiusmodi ens existat, continetur in alio ab eo prorsus distincto. Neque enim sine ratione sufficienti potest aliquid potius existere, quam non existere (§. 130.).

Ab

Ab alio autem existit, cujus existendi ratio in alio est (S. 124.) Ergo quod existit contingenter, ab alio habet, ut existat.

COROLLARIUM.

149. Omne igitur ens contingens est ens ab alio.

PROPOSITIO IX.

Ens contingens non existit per entitatem, sive formam realem reipsa distinctam ab illius essentia, in eaque tamquam in subiecto receptam.

150. Solemne Thomistis est, *existentiam* entis contingentis esse realem quandam entitatem ab illius essentia realiter distinctam, & in ea receptam, perinde atque forma in subiecto; adeo nimirum ut quemadmodum per figuram, quæ est aliud a ligno, lignum est figuratum, ita per *existentiam*, quæ sit aliud ab *essentia* entis contingentis, ens ipsum formaliter existat. Contra hoc ergo contendo, nihil reale superaddendum esse *essentia* creaturæ; ut ipsa creatura ponatur extra nihil sui, sive ut in rerum natura existat.

Probatur itaque. Etenim illa entitas, sive forma, quam Petri *existentiam* vocant Thomistæ, non minus nihil est reipsa, quando Petrus non existit, ac tunc sit purum nihil ipsa Petri *essentia*. Vel ergo illa entitas *existentialis*, ut ita dicam, indiget alia forma a se distincta, ut, cum Petrus producit, extra nihil & ipsa ponatur; vel non indiget. Si indiget: quæro de illa alia forma, per quid formaliter desinat esse *metaphysice possibilis*, & fiat actu, atque ita deinceps in infinitum. Si non indiget, sed seipsa formaliter transit a statu *metaphysice possibilitatis* ad statum *actualitatis*: ergo etiam ipsa Petri essentia independentem a forma distincta optime potest extra sui nihil constitui; etenim, quibus ex æquo convenit *metaphysica possibilitas*, eodem modo *existentiam* obtinent, in rerumque natura collocantur. *Existentia* itaque creaturarum non est entitas, sive forma realis distincta reipsa ab earum *essentia*, eique, tamquam subiecto, superaddita,

Solvuntur objecta.

Opponitur 1. Quod solius Dei proprium est, nulli creaturæ potest competere. Proprium est autem solius Dei existere per suam essentiam; cum ipse solus sit suum esse, suumque existere. Er-

Phil. Mens. T. II.

C 5

go

go in creaturis *existentia* est aliud reipsa ab earum *essentia*.

R. Disting. min. solius Dei proprium est existere per suam *essentiam*, hoc est, independenter a causa producente, *concedo min.*, hoc est, independenter a *forma* distincta, *nego min.*, & *conseq.* Deus itaque solus dicitur existere per suam *essentiam*, non quia ipsi soli comperat existere independenter a *forma* distincta, sed quia solus Deus ita existit, ut ratio, cur existat, sit ipsa sua *essentia*, nimirum quia est id, quod est.

Opponitur 2. Nulla res potest intelligi sub opposito ejus, cui illa est idem. Sed *essentia* creaturæ potest intelligi sub *non existentia*. Ergo *essentia* creaturæ non est idem cum illius *existentia*; ac proinde &c.

R. disting. ma. nulla res potest intelligi sub opposito ejus, cui illa est idem, hoc est, sub opposito ejus, quod in essentiali illius notione continetur, *concedo ma.* Sub opposito ejus, quod in essentiali illius notione non continetur, *nego ma.*, & *concessa minori*, *distinguo cons* *essentia* creaturæ non est idem cum *existentia*, hoc est, *existentia* non continetur in essentiali notione creaturæ, *concedo conseq.*, hoc est, *existentia* creaturæ est *forma realiter* distincta ab illius *essentia*, *nego conseq.* Verum est, creaturam non esse *ens* hujusmodi, ut concipi *essentialiter* haud possit, quin concipiatur *existens*. At non propterea sequitur, creaturam poni extra nihil sui per formam distinctam. Profecto & ipsa *forma essentialis* intelligi *essentialiter* potest, optimeque concipi, ut *metaphysice possibilis*, neque tamen dabunt Thomistæ, eam per superadditam sibi *realem entitatem* extra sui nihil constitui. Potest igitur *essentialiter* concipi creatura, quin concipiatur *existens*, non quia fiat *existens* per formam distinctam, sed quia in illius *essentia* sufficiens non continetur ratio, cur potius sit, quam non sit reipsa; quo fit propterea, ut extrinseca indigeat causa, a qua producatur.

Opponitur 3. creatura est indifferens ad existendum, & non existendum. Ergo requiritur forma, per quam ad existendum determinetur, atque adeo ut reipsa existat.

R. disting. añs: creatura est indifferens ad existendum, & non existendum, indifferentia causæ, *concedo añs*, indifferentia subiecti, *nego añs*, & *conseq.* Indifferentia creaturæ ad existendum, & non existendum non est indifferentia *subjectiva*, nempe talis, qualis est indifferentia ligni ad quamlibet figuram; ac proinde hujusmodi, ut per *formam* tollatur; sed est indifferentia pure *objectiva*, scilicet causæ producentis. Indifferens nimirum dicitur creatura ad existendum,

dum, & non existendum, quatenus præcise determinare nequit extrinsecum agens, ut ab illo producat. ut.

Opponitur 4. Nihil transire potest de contradictorio in contradictorum sine forma reali. Sed existere, & non existere contradictorie opponuntur. Ergo creatura de non existente fieri nequit existens sine forma reali. Fit autem existens per existentiam. Ergo existentia est forma realis.

R. disting. ma. nihil transire potest subjective de contradictorio in contradictorium sine forma reali, concedo *ma.* Nihil transire potest objective sine forma reali, nego *ma.*, & permixta minori, nego consequens. Verum est, nihil subjective transire posse de contradictorio in contradictorium sine forma reali; cum huiusmodi transitus sit mutatio realis, omnisque realis mutatio in eo sit posita, ut subiectum, quod dicitur mutari, transeat a privatione ad formam, vel a forma ad privationem. At res secus se habet, loquendo de transitu rei de non esse ad esse in rerum natura. Cum enim huiusmodi transitus non sit vere & proprie mutatio (nihil quippe tunc habetur, de quo iure dici queat, ipsum aliter se habere nunc, quam prius) nulla reali forma est opus, per quam ipse transitus perficiatur. Et sane, idipsum, velint nolint, fateri debent etiam Thomistæ. Etenim & ipsa eorum existentialis forma transit a non esse ad esse, dum id producit, quod per illam existere dicitur, neque tamen huiusmodi transitus fit per aliam formam distinctam. Stat quoque, formam ipsam existentialem indifferentem esse, ut sit, vel non sit reipsa in rerum natura; quin sit necesse, ut per aliam distinctam formam hæc indifferentia tollatur. Vides ergo, nihil obici nobis posse, quod ipsos itidem adversarios ex æquo non urgeat.

PROPOSITIO X.

Existencia entis contingentis non est aliquid formaliter ex natura rei distinctum ab illius essentia.

151. Hæc propositio est contra quamplures Scotistas, contententes, inter essentiam entis contingentis, ejusque existentiam haberi distinctionem illam, quam formalem ex natura rei appellant, quamque superiori loco paucis indicavimus.

Prætermisso itaque, opinionem hanc parum consonam esse menti ipsiusmet Doctoris Subtilis; quippe qui in III. Sententiarum Distin. VI. qu. 1. expresse docet, certum esse, rei essentiam tantum in modo concipiendi ab existentia differre, ostenditur propositio eadem penitus

ratione, qua, *existentiam realiter non distingui ab essentia*, contra Thomistas modo demonstravimus. Res enim est perspicua, *formaliter existentiam* Petri nihil esse reipsa, cum Petrus non existit; eam vero actu esse in rerum natura, cum Petrus existit. Vel igitur *actualitas illius formalitatis existentialis* est aliquid *formaliter ex natura rei* distinctum ab ipsa *formalitate*, vel non. Si primum: quæro eodem modo de hac *formalitate actualitatis*, per quid *formaliter* ponatur extra nihil sui, atque ita deinceps in infinitum. Sin alterum: ergo, quemadmodum *formalitas illa existentialis*, ita ipsa rei *essentia* seipsa *formaliter* in rerum natura existit. Nullum quippe hac super re mihi apparet discrimen.

Objecta diluuntur.

Arguunt 1. Potest concipi rei *essentia*, quin concipiatur existens. Ergo *existentia* est *formalitas* distincta *ex natura rei* ab *essentia*. Ea enim *formaliter ex natura rei* distinguuntur inter se, quorum unum concipi potest, altero non concepto.

R. 1. argumentum nimis probare. Etenim & ipsa *formalitas existentialis* intelligi optime potest, quin intelligatur actu posita extra nihil sui. Ergo & ipsa ponitur extra nihil sui per *formalitatem* distinctam.

R. 2. disting. aūs: potest concipi rei *essentia*, quin concipiatur existens, & tunc concipitur, ut aliquid reipsa, *nego aūs*; & tunc concipitur, ut nihil reipsa, *concedo aūs*, & *nego conseq.* Ut enim duo sint *formaliter ex natura rei* distincta, debent esse huiusmodi, ut ambo sint in rerum natura, quin unum sit aliud; atque adeo ut unum possit concipi, altero non concepto, quin desinant esse reipsa ex eo *formaliter*, quod sic concipiantur. Repugnat autem, ut concipiatur *essentia*, non concepta *existentia*, & in tali conceptu nobis reluceat *essentia*, ut actu posita extra nihil sui. Ergo &c. Patet porro ex dictis superiori loco, cur possit *essentially* concipi creatura, quin concipiatur *existens*.

Arguunt 2. De *essentia*, & *existentia* contingit, vera esse prædicata contradictoria. *Essentia* enim est *quidditas* rei, minime vero *existentia*. Ergo &c.

R. 1., argumentum posse in suos auctores retorqueri. Nam & ipsa *formalitas existentialis* habet suam *quidditatem*; concipitur enim, & definitur a suis patronis; cumque etiam ipsius *quidditas* modo sit, modo non sit reipsa, contingit, de ea quoque constitui posse prædicata contradictoria.

R. 2.

R. 2. *neg. añs*, ad cujus probationem dico, *existentiam* esse ipsam rei *quidditatem* positam reipsa in rerum natura. Contendo proinde, haud recte dici, *existentiam* esse id, quo *essentia* existit. Non enim *existentia* dici potest id, quo, nisi prius ostendatur, *existentiam* esse aliud reipsa ab *essentia*. Quod si aliquis a me quærat, quid sit *existentia*? respondeo paucis: *existentiam* esse rem positam extra nihil sui.

DISSERTATIO II.

De substantia, & accidente, deque ente absoluto,
& relativo, simplici, & composito.

Generalem *entis* divisionem tradidimus in Logica, ejusque singula membra breviter explicavimus. Nunc fuse de iisdem agendum est. Primo itaque pleniorum tum *substantia*, tum *accidentis* notionem trademus. Secundo naturam *entis* tam *absoluti*, quam *relativi* investigabimus. Postremo de *ente simplici*, & *composito* differemus.

SECTIO PRIMA.

De substantia, & accidente.

DEFINITIO I.

152. **N**omine *subjecti* intelligitur id, quod ita recipit aliud a se distinctum, ut ab eo determinetur, & perficiatur. Sic organicum corpus dicitur *subjectum* animæ, lignumque figuræ. Recipitur quippe anima in corpore, & figura in ligno, ipsumque corpus ab anima, & lignum a figura determinatur, certoque mudo perficitur.

COROLLARIUM.

153. Dicitur ergo *esse in subjecto*, quidquid ea ratione in alio est, ut ipsum determinet, atque unum aliquid cum illo constituat.

SCHOLION.

154. Duplici modo potest aliquid esse in *subjecto*. Primo, ut ipsa sua natura exigit in *subjecto* fieri, in eoque recipi, adeo nempe
ut

ut vel prorsus repugnet, illud sine subiecto fieri, reque ipsa existere; quin sit in subiecto; vel saltem naturæ vires plane excedat, quod aut fiat sine subiecto, aut sine subiecto in rerum natura reperiatur. Secundo modo, ut a subiecto, quod perficit, essentialiter non dependeat. Hoc modo anima rationalis est in corpore, ut in subiecto. Non enim a corpore adeo dependet, ut ipsa sua natura sine corpore esse non possit. Priori autem modo est in ligno color, sicuti etiam figura, alizque ejusdem affectiones. Adeo quippe exigunt esse in ligno, ut naturæ vires omnino superet, eas sine ligno reipsa existere.

DEFINITIO II.

155. *Ens per se existens dicitur illud, quod ipsa sua natura vel est reipsa sine subiecto, vel sine subiecto potest existere.* Hujuscemodi est angelus, homo, lignum, ipsaque etiam humana mens, etsi in corpore existat. Illa enim non sunt in subiecto; hæc vero non ita in corpore est, ut ipsa sua natura sine corpore esse non possit.

COROLLARIUM I.

156. Cum ens queat esse in subiecto, quin ab illo essentialiter dependeat (§. 154.), *potest ens aliquod existere per se, simulque in subiecto reperiri.* Sola ergo naturalis dependentia entis a subiecto, quod perficit, illud est, quod impedit, quominus ens *per se existere* a nobis jure dicatur.

SCHOLION.

157. Caveamus oportet, ne *ens existens per se*, & *ens existens a se* promiscue accipiantur. Existit enim *per se*, quod non dependet a subiecto; existit vero *a se*, quod nulla prorsus indiget causa, ut existat. (§. 124.)

COROLLARIUM II.

158. *Perseitas entis*, ut Scholastice loquar, *non est nisi mera negatio essentialis dependentia a subiecto in existendo*, sive est *modus existendi in eo positus*, ut ens a subiecto sua in existentia non dependat, quemadmodum *asseitas* est *modus*, quo ens ita existit, ut a nulla prorsus dependeat causa producente.

S C H O L I O N.

159. Dixi, *perseitatem esse negationem essentialem dependentia a subjecto*; quia hujuscemodi negatio ita convenit *enti*, quod *per se* existit, ut illi insit ratione propriæ essentiali; penitusque idcirco repugnet, ut ipsum *ens* ea priveretur.

D E F I N I T I O III.

160. Dicitur *inhavere subjecto*, quod ita *natura sua in subjecto est*, ipsumque *afficit*, ut *neque esse, neque fieri, saltem natura viribus, possit, quin in subjecto sit, in eoque producatur*. Sic *figura inhære*re dicitur *ligno*; quia ea ratione in *ligno* est, ut *neque fieri sine illo queat, neque existere*.

C O R O L L A R I U M I.

161. Est igitur *inhærentia modus existendi cum essentiali dependentia a subjecto*.

C O R O L L A R I U M II.

162. *Perseitas, & inhærentia sunt modi existendi contradictorie oppositi*. Dependere quippe, & non dependere *essentialiter* a *subjecto* contradictorie sibi mutuo adverfantur. Hinc

C O R O L L A R I U M III.

163. *Omne ens vel existit per se, vel inhæret subjecto*. Non enim inter hujuscemodi existendi modos datur medium (*Logica* §. 108.).

Traditur notio substantiæ.

I.

164. Non uno modo sumitur *substantia* a Philosophis. Sumitur enim plerumque pro ipsa rei *essentia*, sive *natura*, ut cum dicitur, hominis *substantiam* in eo esse positam, ut sit animal rationale.

C O R O L L A R I U M I.

165. Hinc, si *substantia* pro *essentia* rei sumatur, *substantiale* alteri

ri recte dicitur, *quidquid illi essentialiter est*, nimirum quod ad illius *essentiam intrinsecus spectat*. Sic anima rationalis erit homini *substantialis*, cum scilicet hominis *essentia* ex anima rationali intrinsecus constituitur. Vicissim vero

COROLLARIUM II.

166. *Accidentale* rei vocabitur, quod ad illius, cui advenit, *essentiam minime intrinsecus attinet*. Huiusmodi est anima, si cum corpore, quod perficit, comparetur. Neque enim anima ita spectat ad corpus, ut illud *essentialiter* constituat. Apparet proinde

COROLLARIUM III.

167. *Idem habere simul posse rationem attributi substantialis, & accidentalis, si ad diversa referatur*. Rationalis quippe anima *substantialis* homini est (§. 165.), simulque corpori *accidentalis* (§. 166.).

II.

168. Secundo dicitur *substantia, quidquid substat accidentibus*, nimirum *quidquid*, ut explicat Cl. Volfius, *perdurabile est, & modificabile* (a), seu quod est *subjectum determinationum intrinsecarum constantium, & variabilium* (b). *Perdurabile* siquidem vocat Vir Cl., quod *determinationes intrinsecas constantes habet* (c); *modificabile* vero, quod *aliarum successive determinationum intrinsecarum est capax* (d). Hoc igitur sensu *homo, lapis, lignum*, aliaque id genus *entia*, sunt *substantia*; quippe ea omnia sunt huiusmodi, ut plures successive determinationes subire possint; atque adeo mutari, quin esse desinant.

COROLLARIUM.

169. Cum res creatæ dumtaxat intrinsecis mutationibus obnoxie sint, *hac substantia notio illis tantummodo convenit*. Unde & ipse Vir Cl., nonnisi per eminentiam Deum posse *substantiam* vocari, fatetur ingenue (e).

170.

(a) P. II. Ontol. §. 768.

(b) Ibidem §. 769.

(c) Ibidem §. 767.

(d) Ibidem. §. 764.

(e) Ibidem §. 847.

III.

170. Sumitur postremo *substantia* pro *ente* per se *existente*, nimirum pro *omni eo*, quod tali ratione existit, ut in suo fieri, esse, & conservari a nullo *subiecto* essentialiter dependeat. Sic homo dicitur *substantia*, quatenus est tale *ens*, ut nullum essentialiter *subiectum* requirat, in quo producat, atque existat.

COROLLARIUM I.

171. Sumta *substantia* hoc sensu, illius notio non importat in *re*, nisi *meram negationem essentialis dependentia a subiecto* (§. 158.), quemadmodum notio *entis* meram tantummodo *intrinsecam contradictionis negationem* eodem quoque modo designat (§. 8.). Hinc

COROLLARIUM II.

172. Plura convenire in ratione *substantia* hoc modo sumta est ea convenire in *negatione essentialis dependentia a subiecto in existendo*; sicuti plura convenire in ratione *entis* non est aliud, quam *negationem intrinsecam contradictionis* esse illis omnibus ex æquo communem (§. 13.). Remanet idcirco,

COROLLARIUM III.

173. Plura convenire simul posse in ratione *substantia*, sive *entis* per se *existentis*, etsi in nulla positiva realitate ea ipsa *conveniant*. Ostensum enim est, eandem *negationem* posse simul pluribus esse communem, licet nulla *realitas positiva* sit illis ex æquo communis, videlicet etsi ea omnia sint inter se primo diversa (§. 14.). Plura autem convenire in ratione *entis* per se *existentis* est ea convenire in *negatione* (§. 172.). Ergo &c. Hisce itaque positis, videndum breviter, an, hoc modo sumta *substantia*, illius notio Deo, & creaturis ex æquo *conveniat*.

PROPOSITIO I.

Attributum substantia, sive entis per se existentis, est commune univocum Deo, & creaturis.

174. Probatur. Deo, & creaturis commune ex æquo est non de-
pen-

pendere a subjecto in existendo, perinde prorsus ac illis ex æquo conveniat nullam penitus in sua *formali ratione* contradictionem involvere. Ergo, sicuti ratio *entis* (§. 21.), ita notio *substantia*, si pro *ente per se existente* ipsa sumatur, est Deo, & creaturis ex æquo communis.

S C H O L I O N I.

175. Quæ huic assertioni opponi possunt, ex iis, quæ de *entis* haud, dissimili univocatione superiori loco dicta sunt, facile, ut arbitror, diluuntur. Profecto, cum in notione *substantia*, perinde prorsus ac in notione *entis*, neque *finitas*, neque *infinitas*, nec aliud quidquam huiusmodi, sed sola *negatio essentialis dependentia a subjecto* menti reluceat, quemadmodum in notione *entis* sola occurrit *negatio intrinseca contradictionis* (§. 1.), nihil est, quod impediat, quominus Deus, non secus ac creatura, *ens per se existens*, sive *substantia* dicatur, quemadmodum eadem de causa nihil plane prohibet, quominus Deus, & quævis creata res *ens reale* nuncupetur. Nullam quoque *substantia* notio (§. 173.), non secus ac notio *entis* (§. 15.), *potentialitatem* refert. Ergo nulla prorsus ex hac univocatione sequitur in Deo imperfectio. Fateor equidem, Deum, S. Augustini iudicio, nonnisi abusive posse *substantiam* vocari (a). Verum contendo, *substantiam* tunc ab illo sumi non pro *ente per se existente*, sed pro eo, quod *accidentibus* substat, atque ab illis afficitur. Quid enim, inquit, hoc mihi proderat, quando & oberat; cum etiam Te, Deus meus, mirabiliter simplicem atque incommutabilem, illis decem predicamentis putans quidquid esset omnino comprehensum, sic intelligere conarer, quasi & Tu subiectus esses magnitudini Tue aut pulchritudini, ut illa essent in Te, quasi in subiecto, sicut in corpore; cum Tua magnitudo, & Tua pulchritudo Tu ipse sis; corpus autem non eo sit magnum & pulchrum, quo corpus est (b). Nihil ergo hinc colligi legitime potest, quod assertioni nostræ vel minimum officiat. Libentissime siquidem damus, Deum habere neutiquam posse rationem *subiecti*; ac proinde neque *substantia*, si *substantia* nomine, nonnisi quod substat accidentibus, quodque idcirco mutationi obnoxium est, intelligatur.

S C H O L I O N II.

176. De *substantia* divisione in *spiritualem*, & *corporum* nihil modo

(a) Lib. VII. de *Trinitate* n. 10. alias cap. 5.

(b) Lib. 4. *Confess.* cap. 16.

do est, quod dicam. Utriusque notionem paucis dedimus in Logica, eaque etiam ibidem innuimus, in quæ utraque ipsa *substantia* solet vulgo distribui. Majora tradere hac super re non est hujus loci. Spectat quippe ad Physicum, *corporea substantia* naturam inquirere; ad aliam vero Metaphysicæ partem in *substantia spiritualis* investigatione versari.

Accidentis notio explicatur.

I.

177. Duplex *accidens* in Scholis distinguitur, *logicum*, & *physicum*. *Accidens logicum* vocatur id omne, quod rei advenit per suam *essentialiter* constituta, eamque afficit atque denominat. Sic vestis, qua homo tegitur, est illi *accidens logicum*. Ei siquidem accidit *essentialiter* jam constituto, suisque omnibus proprietatibus prædito; sicque ipsum afficit, ut hinc *vestitus* dicatur.

COROLLARIUM I.

178. Cum ergo etiam *substantia*, sive *ens per se existens*, possit alteri *essentialiter* constituto ita advenire, ut ipsum denominet, liquido apparet, *substantiam* hoc modo sumtam habere optime posse rationem *accidentis logici*, si alteri comparetur. Hinc

COROLLARIUM II.

179. *Substantia sumpta pro ente per se existente*, & *accidens logicum* nullatenus opponuntur.

II.

180. *Accidens physicum* est *ens inherens subjecto*, videlicet ea ratione *subjectum* afficiens, ab eoque dependens, ut ipsa sua natura neque fieri, neque esse possit reipsa, quin in *subjecto* sit, & in illo producat. Hujusmodi sunt *colores*, *sapores*, aliæque corporum affectiones sensibiles. Dependunt enim adeo a *subjecto*, quod afficiunt, ut nequeant natura sua sine *subjecto* fieri, neque sine illo conservari, & reipsa existere.

COROLLARIUM I.

181. *Substantia*, sive *ens per se existens*, adeo opponitur *accidenti physico*.

physico, ut nullum prorsus inter illa medium haberi possit. Etenim existere per se, & inherere subiecto sunt modi existendi penitus oppositi. Hinc

COROLLARIUM II.

182. *Omne ens vel est substantia hoc sensu, vel accidens physicum.*

III.

183. Celebris porro est, ac proinde hoc loco haud negligenda, divisio accidentis physici in *accidens simpliciter absolutum*, & in *accidens modale*. Vocant Scholastici *accidens simpliciter absolutum*, quod subiecto quidem inheret, verum non ita, ut repugnet prorsus, illud sine subiecto existere. Modale vero appellant, quod ita ab eo, quod afficit, subiecto dependet, ut ne quidem concipi sine subiecto possit, nedum sine illo per aliquam potentiam existere. Tale est ligni rotunditas. Fieri siquidem nequit, ut concipiatur rotunditas, quin lignum, sive subiectum, in quo ea sit, attingatur, mentique reliceat. Hæc tamen Recentioribus non arridet accidentis divisio. Nullum enim, eorum sententia, est *accidens simpliciter absolutum*, sed omnes penitus rerum tam spiritualium, quam corporearum affectiones pro meris earum modificationibus habentur; unde omne, quod est, in *rem*, & *modum*, ut etiam in Logica diximus, ipsi distribuunt.

IV.

184. Quæ tamen sit modi natura; neque inter Recentiores ipsos plane convenit. Putant nonnulli, quamplures rei modos esse aliquid reale, distinctum prorsus ab ipsa re, quam afficiunt, eique superadditum. Contra vero contendunt alii, modum quemlibet nihil aliud esse, quam ipsam rem ita se habentem: rem vero ita se habere, quatenus præcise rebus aliis extrinsecis comparatur, & cum illis confertur. Etsi autem non inficiar, quamplures rei modos esse meras extrinsecas ipsius rei denominationes, vel in pura negatione consistere, opinor tamen, id de omnibus dici nequaquam posse, sed modos aliquos esse admitte-
tendos, qui sint aliquid reale, & positivum, a re modificata realiter distinctum.

PROPOSITIO II.

Dantur modi reales, & positivi, qui nempe sint aliquid reale positivum, distinctum reipsa a re modificata, eique superadditum.

185. *Probatur.* Corpus *spharicum* differt reipsa a corpore *cubico*. Differt autem per *figuram*, ut patet. Ergo *figura* est aliquid reale. Potest autem corpus, quin pereat, ea, qua affectum est, *figura* privari. Ergo *figura* est aliquid reale, distinctum *realiter* a substantia corporis figurati, eique superadditum.

Quod autem *figura* sit aliquid positivum, non autem pura negatio, ex eo, ut puto, satis evincitur, quod de *figura* affectiones plurimæ positivæ a Geometris demonstrantur. Neque enim pura negatio positivas proprietates habere potest, ut ex ipsis terminis res videtur perspicua.

Non me latet, opponere quempiam posse, ea, quæ de *figura* a Geometris ostenduntur, non esse proprietates *figura*, sed corporeæ substantiæ ita se habentis. Verum contra est. Nam plura demonstrantur a Geometris de substantia corporea, quatenus *spharica*, quæ illi, si spectetur quatenus *cubica*, haudquaquam conveniunt. Ergo per aliud, & quidem *reale positivum*, substantia ipsa *spharica* est, per aliud *cubica*. Non enim per idem possunt symptomata adeo diversa eidem subjecto convenire, deque illo ostendi. Illud autem, ratione cujus affectiones tam diversæ de corporea substantia in Geometria demonstrantur, est ipsa *figura*, atque adeo *modus*, ut patet. Ergo *modus* huiusmodi non solum aliquid reale est, distinctum *realiter* ab ipsa substantia, eique contingenter adveniens, verum etiam est aliquid *positivum*.

Porro de *modis* pluribus etiam spiritualis substantiæ res mihi videtur aperta. Cogitationes namque, & volitiones, quæ meræ *modificationes* ipsius substantiæ dicuntur, neque puræ sunt *negationes*, neque meræ *denominationes extrinsecæ*. Itaque etiam in rebus spiritualibus aliqui dantur *modi reales, & positivi*; adeoque &c.

S E C T I O S E C U N D A .

De ente absoluto, & relativo.

D E F I N I T I O I .

186. **A**bsolute dicitur *ens*, quod concipi a nobis potest, & reipsa concipitur, quin simul aliud ab eo distinctum intelligatur. Sic homo, quatenus homo, est *ens absolutum*. Hominis siquidem notio haudquaquam exigit, ut aliud assumatur *ens*, cui homo comparetur.

D E F I N I T I O I I .

187. Contra vero *ens relativum*, sive *relatum*, dicitur illud, quod intelligi minime potest, nisi aliud *ens* ab eo distinctum simul concipiatur. Hujuscemodi sunt *dominus*, *servus*, *simile*, *aquale*, atque id genus alia. Nequit enim mens *dominum* concipere, quin simul *servum* intelligat.

S C H O L I O N .

188. *Ens absolutum* dicitur in Scholis *ens ad se*; ad aliud vero *ens relativum*.

C O R O L L A R I U M .

189. Omne *ens vel absolutum est, vel relativum*. Etenim omne *ens* vel est hujusmodi, ut possit concipi, quin ad aliud referatur; vel est hujusmodi, ut intelligi nequeat, nisi alteri comparetur.

D E F I N I T I O I I I .

190. Denominatio rei absoluta est illa, qua ipsi rei tribuitur, eique convenit reipsa, omni prorsus seclusa ejusdem rei comparatione ad extrinsecam. Talis est in corpore denominatio *albi*. Neque enim corpus referri ad aliud debet, ut album dicatur.

D E F I N I T I O I V .

191. Denominatio vero relativa ea est, qua tribuitur rebus ex earum comparatione ad extrinsecam. Hujusmodi est denominatio *aqualis*. Hæc enim

Pars Prima.

51

enim non convenit corpori, nisi quatenus ad aliud refertur, atque cum illo penes *quantitatem*, ut dicemus, comparatur.

COROLLARIUM.

192. Quemadmodum omne *ens* (§. 189.), ita omnis rei denominatio vel *absoluta* est, vel *relativa*.

DEFINITIO V.

193. *Fundamentum relativa denominationis* voco id, per quod *termini sunt proxime relative denominabiles*. Sic actio, qua Petrus Paulum generat, est fundamentum relativæ denominationis *parris*, quæ Petro tribuitur. Est enim id in Petro, ex quo cognito determinatur mens, ut Petro relativam *parris* determinationem tribuat, utpote id, per quod Petrus est proxime capax, ut *pater Pauli* dicatur.

SCHOLION I.

194. Ut removeatur cavillandi occasio, *fundamentum relativa denominationis* illud ipsum mihi est, quod Scholastici *rationem fundandi*, sive *fundamentum proximum relationis* appellant.

SCHOLION II.

195. Præter rationem illam, per quam res sunt proxime *relative denominabiles*, formant quamdam, quam *relationem* dicunt, rebus superaddendam putant rigidiores Scholastici, ut *relative* reipsa denominentur. Ajunt autem, hanc formam illius esse naturæ, ut, posita proxima *ratione fundandi*, statim inter ipsos terminos emergat, pereat vero, ratione ipsa sublata. Sic posita actione, per quam a Petro suam Paulus existentiam recipit, ea statim in Petro, illorum sententia, refultat forma, quæ *paternitas* dicitur; ea vero in Paulo forma emergit, quæ vulgo *filio* nuncupatur. Contra vero contendunt Recentiores, ad relativam denominationem rebus tribuendam satis esse *rationem ipsam fundandi*, sive proximam earum *relativam denominabilitatem*; nullamque idcirco dari *relationem*, quæ sit *entitas*, sive *forma* ab hac ratione distincta, ipsisque rebus, quæ *relative* denominantur, superaddita. Hæc posterior opinio mihi semper probabilior visa est. Quamobrem, salva, quæ summis Viris contra sententiis jure debetur, reverentia, sit

D 2

PRO.

PROPOSITIO I.

Nulla datur relatio, quæ sit entitas, sive forma distincta a ratione proxima fundandi, seu a relativa terminorum denominabilitate, ipsisque superaddita.

196. *Probatur.* Posita proxima ratione fundandi, omnique alia forma, sive entitate seclusa, habetur in rebus, quidquid in illis est opus, ut, mutua earum facta comparatione, relative denominentur. Ergo nulla datur relatio, quæ sit forma reipsa distincta a ratione proxima fundandi, ipsisque terminis superaddita. Conseq. est evidens. Hæc enim ideo admittitur, ut termini relative per eam denominentur, quemadmodum corpus per albedinem album nuncupatur. Prob. aut: etenim, posita proxima ratione fundandi, factaque mutua terminorum comparatione, ipsi termini nobis apparent, ut proxime relative denominabiles. Ratio siquidem illa est id, per quod termini sunt proxime apti, ut relative denominentur (§. 193.). Ergo &c.

Confirmatur. Relativa rerum denominabilitas illud unice est, quod in rebus ipsis intelligitur, cum earum una ad aliam refertur. Ergo relativa rerum denominabilitas illud est dumtaxat, quo determinatur mens, ut, cum res ipsas inter se mutuo comparat, eas relative denominet.

S C H O L I O N.

197. *Relativam denominabilitatem* illud unice esse, quod attingitur in rebus, cum earum una ad aliam refertur, atque adeo quod mentem determinat, ut, comparatione facta, res ipsas relative denominet, constabit prorsus ad evidentiam, si æquo attentoque animo expendere nequaquam pigeat, undenam relativæ similitudinis, & dissimilitudinis, æqualium, & inæqualium, causa demum, atque effectus, denominationes deriventur. Perspicuum quippe hinc fiet, nullam esse relationem similitudinis, & dissimilitudinis, æqualitatis, & inæqualitatis, causa, & effectus, quæ sit entitas realis reipsa distincta a proxima ratione fundandi, ac proinde a relativa ipsorum terminorum denominabilitate. Sit ergo

DEFINITIO VI.

198. *Convenire duo in aliqua ratione dicuntur, cum ea sunt huiusmodi, ut si penes illam rationem spectentur, atque inter se mutuo conferantur.*

ferantur, discerni eorum unum ab altero nequaquam possit. Sic duo alba convenire dicuntur in albedine, propterea quod, mutua eorum penes albedinem comparatione instituta, fieri minime queat, ut unum ab altero discernatur.

C O R O L L A R I U M.

199. Itaque duo convenire in aliqua ratione, perinde omnino est, ac illa esse penes illam rationem eodem mentis conceptu conceptibilia.

L E M M A.

Convenientia duorum in aliqua ratione non est entitas, sive forma realis, reipsa distincta ab illa ratione, in qua conveniunt.

200. *Probatur.* Etenim posita albedine in duobus corporibus, omni-que alia entitate, sive forma reali distincta ab albedine, non solum præcisa, ac prorsus neglecta, verum etiam penitus repugnante, duo illa corpora sunt hujusmodi, ut, si penes albedinem conferantur inter se mutuo, discerni unum ab altero minime possit, sed eodem plane conceptu conceptibilia sint, & reipsa concipiantur. Ergo illa duo corpora conveniunt in albedine, quin ulla alia realis forma illis superaddatur (§. 199.) ac proinde duorum convenientia &c.

S C H O L I O N.

201. Quod diximus de convenientia, de non convenientia intelligendum itidem est. Videlicet, sicuti non est opus forma distincta, ut duo in aliqua ratione convenient, ita distincta forma opus non est, ut duo in aliqua ratione minime convenire dicantur. Profecto, quemadmodum duo alba hoc ipso præcise, quod sint alba, conveniunt in albedine, ita hoc ipso præcise, quod alterum duorum corporum album sit, & alterum nigrum, in qualitate non conveniunt.

D E F I N I T I O VII.

202. *Similia sibi mutuo dicuntur illa, qua in qualitate conveniunt, dissimilia, qua in qualitate non conveniunt.* Sic duo alba, quatenus alba, sunt similia; at vero dissimilia album, & nigrum. Conveniunt enim illa in qualitate; hæc vero nequaquam.

COROLLARIUM I.

203. *Similia sunt similia reipsa, hoc est, omni secluso opere intellectus. Etenim duo alba conveniunt in albedine, etsi intellectus minime illa consideret. Idipsum dicito de dissimilibus.*

COROLLARIUM II.

204. *Similitudo est convenientia; dissimilitudo est non convenientia duorum in qualitate.*

PROPOSITIO II.

Similitudo, & dissimilitudo, non sunt entitates reales reipsa distincte a qualitate, penes quam comparatione facta, duo inter se mutuo similia, vel dissimilia dicuntur.

205. *Probat. Etenim nec convenientia, neque non convenientia duorum in qualitate est forma distincta ab ipsa qualitate, ipsisque terminis superaddita (§. §. 200. 201.). Similitudo autem est convenientia, dissimilitudo vero est non convenientia duorum in qualitate (§. 204.). Ergo &c.*

DEFINITIO VIII.

206. *Dicuntur aequalia inter se, quae in quantitate conveniunt; inaequalia vero, quae in quantitate non conveniunt. Sic duo ligna palmaris longitudinis dicuntur aequalia, si conferantur inter se mutuo penes quantitatem. Contra vero inaequalia sunt ligna, quorum alterum palmaris, alterum bipalmaris sit longitudinis. Illa etenim, minime vero ista, in quantitate conveniunt.*

COROLLARIUM I.

207. *Tam aequalia, quam inaequalia, sunt huiusmodi, omni prorsus secluso opere intellectus. Etenim independenter ab omni consideratione intellectus, duo ligna palmaris longitudinis ita se habent, ut, si unum superponatur alteri, neque illud excedat, neque ab illo excedatur. Huiusmodi quoque sunt lignum palmaris, & lignum bipalmaris longitudinis, ut unius magnitudo alterius magnitudinem superer.*

Co-

COROLLARIUM II.

208. *Equalitas est convenientia; inaequalitas est non convenientia duorum in quantitate.*

PROPOSITIO III.

Equalitas, & inaequalitas non sunt entitates reales reipsa distinctae a quantitate, penes quam facta duorum comparatione, aequalia, vel inaequalia inter se mutuo illa duo dicuntur.

209. Probatur eodem modo, quo de similitudine, & dissimilitudine idipsum praecedenti propositione demonstravimus.

COROLLARIUM.

210. Patet itaque, similitudinem, & dissimilitudinem, aequalitatem, & inaequalitatem nihil esse distinctum reipsa ab illa ratione, penes quam res sunt proxime aptae, ut, instituta mutua earum comparatione, similes, aut dissimiles, aequales, vel inaequales denominentur.

SCHOLION.

211. Inficias ibit nemo, recte vocari *similia*, quae in *qualitate*; aequalia, quae in *quantitate*, conveniunt, & quidem ex eo praecise, quod hujuscemodi convenientia inter illa habeatur. Non enim id potest in dubium verti, quin lis de nomine moveatur. Neque enim aliud non eruditi solum, verum etiam imperiti atque penitus rudes intelligunt, cum duo alba dicunt *similia* inter se, duoque ligna palmaris longitudinis *aequalia* appellant. Ceterum si quis velit, praeter hanc convenientiam in *qualitate*, & *quantitate*, distinctam *formam*, sive *entitatem* requiri, ut duo *similia* inter se, vel *aequalia* dicantur, velim quoque ipse sciat, id meram esse petitionem principii; ac proinde non pro certo habendum illud esse, sed demonstrandum.

PROPOSITIO IV.

Relativa denominatio causa non est formaliter ab entitate aliqua reali distincta reipsa ab actione, qua causa effectum producit.

212. Probatur. Deus vere est, recteque dicitur rerum omnium causa independentem ab omni entitate, sive forma reali reipsa distincta

cta ab illo actu Divinæ voluntatis, quo Deus ipse vult, creaturam existere. Nihil enim novi advenire potest Deo, eique, perinde atque forma subiecto, *realiter* contingere. Ergo universaliter relativa denominatio *causa* non est a *forma reali* distincta reipsa ab actione, qua *causa* effectum producit, atque *entitati* ipsius *causæ* superaddita. Qua enim ratione non requiritur huiusmodi *forma*, ut Deus *causa* rerum dicatur, eadem ipsa ratione frustranea est talis *forma*, ut ens quodlibet creatum denominationem *causa* jure obtineat.

Neque porro aliquid vel minimum negotii facessit, quod ajunt nonnulli, repugnare scilicet, ut *forma* nova adveniat Deo; minime vero ut illa creaturæ contingat. Etenim contra est; quia vel denominatio *causa* necessario oritur a *forma reali* distincta ab actione, vel non. Si hoc alterum: ergo neque in creaturis opus est huiusmodi *forma* distincta, ut *causa* dicantur. Sin primum: ergo Deus nequit creaturarum *causa* nuncupari. Deus enim incapax illius denominationis est, quæ provenit necessario a *forma reali* superaddenda subiecto, ut patet de denominatione albi, quæ ideo præcise Deo non convenit, quia Deus incapax est illius *forma*, a qua talis denominatio necessario detivatur.

COROLLARIUM.

213. Nulla itaque est relatio causa ad effectum, atque adeo neque effectus ad causam, qua sit entitas realis distincta reipsa ab actione; per quam effectus suam a causa existentiam obtinet.

SCHOLIUM.

214. An actio sit relatio, res non est huius loci. Mihi quippe satis in præsens est, nihil reale distinctum ab actione in eo requiri, quod aliquid producit, ut illius *causa* ipsum dicatur. Stat quippe, ad denominationem *causa* alicui tribuendam sufficere id, quod *relationum distinctarum* patroni fundamentum proximum relationis appellant. Actio enim, eorum sententia, non est nisi fundamentum proximum illius relationis, quam, ajunt, agenti superaddendam esse, ut denominatio *causa* jure illi tribuatur.

COROLLARIUM I. UNIVERSALE.

215. Relatio prout in rebus, sive cum præcisione ab omni actu comparativo intellectus, nihil est aliud, nisi ipsa terminorum, qua relatiue

lative denominantur, referibilitas, sive denominabilitas relativa.

COROLLARIUM II. UNIVERSALE.

216. *Ad relativam denominationem rebus tribuendam necesse est, ut mutua earum referibilitas cognoscatur; atque hinc, ut res ipsa conferantur inter se mutuo penes illam rationem, penes quam sunt reipsa inter se mutuo referibiles. Hinc*

COROLLARIUM III. UNIVERSALE.

217. *Denominatio relativa partim intrinseca rebus est, partim extrinseca. Est enim intrinseca, quatenus res ipsæ meritum habent in se, ut relative denominentur. Est vero extrinseca, quatenus nequit mens eas relative denominare, nisi illarum unam ad alteram referat, easque comparet inter se mutuo. Neque enim duo alba possunt denominari similia, nisi percipiantur in albedine convenire; ac proinde nisi penes albedinem inter se mutuo conferantur.*

ANIMADVERSIO.

218. *Ut iis omnibus momentis fiat satis, quibus relationum existentia propugnari a rigidioribus Scholasticis solet, animadvertendum maximopere est, non aliud illis evinci, nisi dari in rebus rationem quandam realem, per quam, nullo cogitante intellectu, proxime aptæ sunt, ut, comparatione penes illam instituta, relative denominentur.*

SECTIO TERTIA.

De ente essentialiter simplici, & composito.

DEFINITIO I.

219. **E***Ns essentialiter simplex dicitur illud, cujus essentia intrinsece non constat ex pluribus reipsa distinctis inter se, atque a se mutuo separabilibus. Sic Deus est ens essentialiter simplex; quippe in illius essentia plura distingui non possunt, ex quorum unione ipse consurgat.*

DE

DEFINITIO II.

220. Illud vero ens *essentialiter compositum* vocatur, *cujus essentia ex pluribus conjungitur re ipsa distinctis inter se, & a se mutuo separabilibus*. Talis est homo: *Essentialiter* siquidem constat ex anima rationali, & corpore.

S C H O L I O N.

221. Loquor de compositione *reali*, seu *physica*. Compositio enim tum *metaphysica* ex *essentia*, & *proprietate*, tum *logica* ex *genere*, & *differentia*, non est, nisi lato modo, compositio.

COROLLARIUM.

222. *Omne ens vel est essentialiter simplex, vel compositum*. Cujusvis enim entis *essentia* vel *intrinsecus* constat ex pluribus, vel non constat.

DEFINITIO III.

223. *Ex sui nihilo fieri aliquid dicitur, cum ita fit, ut nihil prorsus antea in rerum natura extiterit, ex quo illud intrinsecus componatur, si ve quod ad illius essentiam intrinsecus pertineat*: Sic anima rationalis dicitur fieri *ex nihilo sui*. Nihil est enim in rerum natura, ex quo præexistente tamquam ex parte, rationalis anima, veluti totum aliquid, *essentialiter* fiat: uno verbo, ita fit, ut nihil ejus fuerit, antequam ipsa fieret.

DEFINITIO IV.

224. *Abire dicitur in nihilum sui, quod ita perit, ut nihil prorsus illius in rerum natura supersit*. Sic abiret homo, cum moritur, in *nihilum sui*, si neque anima, neque aliquid corporis in rerum natura post illius mortem relinqueretur.

DEFINITIO V.

225. *Ex nihilo subjecti res fieri dicitur, cum res ipsa a subjecto, ne fiat, atque existat, non dependet*. Hoc modo fit humana mens, etsi, ut dicemus, in corpore producatur. Non enim ipsa sua natura ita dependet a subjecto, ut neque fieri, neque existere possit, quin in subjecto fiat, in eoque existat.

Co-

C O R O L L A R I U M

226. Sumta substantia pro ente per se existente, omnis substantia ex nihilo subjecti efficitur. Quod enim per se existit, non dependet a subiecto (§. 155.)

D E F I N I T I O VI.

227. Dicitur res in nihilum abire subjecti, cum perit, quin in subiecto, a quo natura sua dependeat, destruat. Sic humana mens abiret in nihilum subjecti, si in morte periret. Nullum quippe subiectum est, a quo ipsa mens natura sua dependeat.

C O R O L L A R I U M.

228. Omnis substantia, si pro ente per se existente ipsa sumatur, destrui nequit, quin in subjecti nihilum abeat. Quod enim existit per se, a subiecto non dependet (§. 155.).

S C H O L I O N.

229. Dicitur quoque fieri ex nihilo subjecti, quod fit ex nullo præexistente subiecto, tamquam ex parte essentiali determinabili, sicuti etiam abire in nihilum subjecti, quod ita perit, ut subiectum non remaneat, ex quo intrinsecus fit constitutum. Verum si fieri ex nihilo subjecti, & abire in nihilum subjecti hoc modo sumantur, fieri ex nihilo subjecti perinde est, ac fieri ex nihilo sui, & abire in nihilum subjecti idem prorsus est, ac abire in nihilum sui, ut rem expendenti fiet perspicuum.

D E F I N I T I O VII.

230. Creatio est productio rei ex nihilo sui, & subjecti. Duo nimirum requiruntur, ut res aliqua creari dicatur. Primum est, ut res fiat ex nihilo sui, videlicet ea ratione, ut nulla essentialis illius pars præexistat, antequam res ipsa fiat (§. 223.). Secundum, ut fiat, quin aliquod habeatur subiectum, a quo res ipsa in sua productione intrinsecus dependeat (§. 225.). Sic anima rationalis dicitur a Deo creari, quia nihil præexistit, ex quo mens ipsa intrinsecus componatur; neque a subiecto, in quo fiat, natura sua dependet.

DE-

DEFINITIO VIII.

231. *Annihilari dicitur res, cum ita definit esse, ut abeat in nihilum sui, & subiecti, videlicet ut nihil ipsius remaneat (§. 224.), neque a subiecto dependeat (§. 227.). Hoc modo periret humana mens. Quandoquidem nihil illius relinqueretur; neque subiectum postulat intrinsecus, ut existat.*

PROPOSITIO I.

Dari nequit ens compositum, quin vel detur ens simplex, vel processus in infinitum in eis admittatur, qua ipsum ens intrinsecus constituunt.

232. *Probat. Cum enim omne ens sit vel simplex, vel compositum (§. 222.), huiuscemodi quoque erit id omne, ex quo ipsum ens intrinsecus coalescit. Itaque si illud est ens simplex, iam, parer, dari ens simplex, si habetur ens compositum. Si vero eorum quodlibet est compositum, quæro de singulis, cuiuscemodi sint, atque ita deinceps in infinitum. Ergo &c.*

PROPOSITIO II.

Non habetur ens compositum, dum a se mutuo separata existunt ea, ex quibus ipsum ens intrinsecus coalescit.

233. *Probat. Dum enim ea separata sunt inter se, ex quibus ens aliquid constare intrinsecus dicitur, nulla prorsus habetur compositio, utpote nihil ab unionem diversum. Ergo nullum quoque habetur ens compositum.*

Confirmatur. Nam illa, si spectentur ut separata, non sunt unum, sed multa (§. 33.). *Ens* autem compositum vere est, recteque dicitur unum (§. 39.). Ergo, posita partium separatione, nullum est ens compositum.

COROLLARIUM.

234. *Hinc ea omnia, ex quibus componitur ens, possunt reipsa existere, quin ipsum ens in rerum natura habeatur. Illa siquidem omnia possunt existere, quin inter se mutuo sint unita, ac proinde quin illud habeatur ens, quod ex illis constare dicitur. Profecto, facta separatione animæ rationalis a corpore per mortem, non habetur*

tur homo, & tamén tam anima, quam corpus tunc existunt.

PROPOSITIO III.

Ens compositum non est aliud reipsa ab iis omnibus simul sumtis & unitis, ex quibus intrinsecus coalescit.

235. *Probatur.* Ea, ex quibus intrinsecus constat *ens compositum*, simul sumta atque unita, sunt *unum ens* unitate *compositionis* (§.39.). Sunt enim aliquid, divisibile quidem in plura, sed reipsa in se indivisum. Ergo sunt illud ipsum *ens*, quod ex illis intrinsecus constare dicitur.

Confirmatur. In *ente composito* ea tantum nobis occurrunt, ex quibus constat intrinsecus, simul unita. Sic concipitur homo, cum percipitur humana mens corpori unita; neque aliud quidquam nobis in homine occurrit, nisi anima rationalis, corpus organicum, & eorum unio. Ergo *ens compositum* non est aliud reipsa ab iis simul sumtis & unitis, ex quibus intrinsecus coalescit. Sane non video, nec videre unquam potui, quomodo totum sit aliud reipsa a suis partibus simul sumtis & unitis, si, dum concipitur totum, nihil aliud, nisi omnes ipsæ partes simul unitæ concipiantur.

COROLLARIUM

236. Igitur, ut *ens compositum* desinat esse, sufficit, ut ea separentur a se mutuo, ex quibus constat. Ut autem fiat, satis est, ut ea, ex quibus dicitur intrinsecus coalescere, simul debita ratione uniantur. Nullum est enim *ens compositum*, dum ea separata sunt a se mutuo, ex quibus constat (§.233.); ipsumque nihil reipsa est diversum ab omnibus suis partibus simul unitis (§.235.).

PROPOSITIO IV.

Ens compositum est aliud reipsa a quolibet eorum, ex quibus intrinsecus constat, divisim ab aliis sumto.

237. *Probatur.* Nam *ens compositum* plura essentialiter involvit; ea scilicet omnia, ex quibus dicitur intrinsecus coalescere. Ergo est aliud reipsa a quolibet illorum, seorsim ab aliis sumto. Sic homo est aliud reipsa tum a corpore, tum ab anima, si divisim spectentur, cum sua in essentia tum animam, tum organicum corpus contineat.

PRO-

PROPOSITIO V.

Eus simplex non potest fieri, nisi ex nihilo sui.

238. *Probat.* Cum enim *eus simplex* non constet ex pluribus (§. 219.), nihil haberi potest in rerum natura, ex quo præexistente ipsum *eus* intrinsecus componatur. Illud namque esset pars intrinseca ipsius *entis*. Ergo *eus simplex* nonnisi ex *sui nihilo* potest produci (§. 223.).

PROPOSITIO VI.

Substantia simplex non potest fieri, nisi per creationem.

239. *Probat.* Substantia simplex non potest fieri, nisi ex *nihilo sui* (§. 238.), & ex *nihilo subjecti* (§. 226.). Creatur autem, quod ex *nihilo sui*, atque *subjecti* efficitur (§. 230.). Ergo substantia simplex nonnisi per creationem potest produci.

PROPOSITIO VII.

Eus simplex perire nequit, nisi in sui nihilum abeat.

240. *Probat.* Si namque ita periret *eus simplex*, ut aliquid illius relinqueretur, jam ex illo, tamquam ex parte, intrinsecus coalesceret. Ergo non esset *eus simplex* (§. 219.). Perire igitur haud potest *eus simplex*, quin in *sui nihilum* abeat (§. 227.).

PROPOSITIO VIII.

Non potest perire substantia simplex, nisi per annihilationem.

241. *Probat.* Nam substantia simplex perire non potest, quin tum in *nihilum sui* (§. 240.), tum in *nihilum subjecti* (§. 226.) ipsa redigatur. Ergo perire nequit, nisi per annihilationem (§. 231.).

PROPOSITIO IX.

Potest fieri ens compositum, quin fiat ex nihilo sui.

242. *Probat.* Enimvero, cum *eus compositum* ex pluribus intrinsecus

secus constet (§.220.), eaque possint esse huiusmodi, ut eorum unum queat existere, ceteris non existentibus; ac proinde quin existat ipsum *ens compositum* (§.234.), potest ipsum *ens* fieri ex uno illorum jam præexistente. Ergo produci potest, quia ex *sui nihilo* producatetur (§.223.).

COROLLARIUM.

243. *Potest fieri ens compositum, quin creetur.* De ratione namque *creatiopis* est, ut res ex *sui nihilo* producatetur (§.230.).

PROPOSITIO X.

Interire potest ens compositum, quin in sui nihilum abeat.

244. *Probatur.* Sicuti namque potest fieri *ens compositum* ex præexistente subiecto, ita potest perire, quin ea omnia simul pereant, ex quibus intrinsecus coalescit. Ergo interiri potest *ens compositum*, quin in sui nihilum redigatur (§.224.).

COROLLARIUM.

245. *Potest periri ens compositum, quin illius destructio sit annihilatio.* Id enim necessario postulat *annihilatio*, ut res in sui nihilum abeat (§.231.).

PROPOSITIO XI.

Potest fieri ens compositum, quin ulla prorsus absoluta entitas ex nihilo sui producatetur.

246. *Probatur.* Fit *ens compositum* hoc ipso præcisè, quod ea simul uniantur, ex quibus dicitur ipsum *ens* intrinsecus coalescere (§.236.). Nulla autem producitur *absoluta entitas* ex eo tantum, quod fiat aliquorum unio. Ergo potest fieri *ens compositum*, quin *absoluta* aliqua entitas ex *sui nihilo* producatetur.

COROLLARIUM.

247. *Potest fieri ens compositum, quin aliqua entitas absoluta creetur.* Nihil enim creatur, si ex *sui nihilo* nihil efficitur (§.230.).

PRO-

PROPOSITIO XII.

Potest destrui ens compositum, quin aliqua entitas absoluta in sui nihilum redigatur.

248. *Probatnr.* Nam destruitur *ens compositum* hoc ipso præcise, quod separantur ea a se mutuo, ex quorum unione illud consurgit (§. 236.). Nulla autem tunc perit *entitas absoluta*, ut patet. Ergo perire potest *ens compositum*, quin *entitas aliqua absoluta* in sui nihilum abeat (§. 224.).

COROLLARIUM.

249. *Potest perire ens compositum, quin habeatur absoluta alicujus entitatis annihilatio.* Non enim habetur *annihilatio absoluta* alicujus entitatis, si nulla hujuscemodi entitas in sui nihilum redigatur (§. 231.).

DISSERTATIO IV.

De causis.

Atributum *causa* non minus *transcendentale* est, quam sint ea, quæ hæcenus explicavimus. Illud enim non spiritualibus tantum rebus, neque solum corporeis, sed utrisque convenire, res est perspicua. Pertinet igitur ad metaphysicum contemplatio causarum. Quamobrem de his in hac quarta Dissertatione & ipsi agemus.

SECTIO PRIMA.

De causis in genere.

DEFINITIO I.

250. **N**omine *principii*, generatim loquendo, intelligitur, id quod rationem continet, cur illud sit, cujus dicitur principium, quodque proinde principium nuncupatur. Sic quoniam pater & filius ita se habent, ut in patre contineatur ratio, cur filius existat, pater dicitur principium filii, & filius principium.

Co-

COROLLARIUM I.

251. *Principium debet aliquò modo distinguì a principiato. Continuetur enim ratio in principio, cur sit principiatum.*

SCHOLION.

252. *Dixi, principium a suo principiato debere aliquò modo distinguì. Non enim necesse est, ut penes essentiam distinguantur. Pater quippe in Divinis vere est, recteque dicitur principium filii, licet eadem numero essentia in utroque habeatur.*

COROLLARIUM II.

253. *Adest necessaria connexio inter principium; & principiatum. Ita namque se habent, & sese mutuo respiciunt, ut unum ex altero colligatur.*

COROLLARIUM III.

254. *Principiatum posterius aliquò modo est suo principio, ab eoque certa ratione dependet, Ideo namque habetur principiatum, quia datur principium.*

SCHOLION.

256. *Posterioritas principiatì, ejusque dependentia a suo principio, non semper sunt hujusmodi, ut hinc aliqua imperfectio in ipso principiato inferri jure ac merito liceat, adeo nempe ut nihil prorsus rationem principiatì habere queat, quin sit imperfectum. Cum enim pater in Divinis vere sit principium filii, is posterior idcirco patre est, ab eoque dependet, neque tamen aliqua vel minima hinc in filio sequitur imperfectio. Itaque tunc solum posterioritas, & dependentia principiatì a suo principio imperfectionem involvunt, cum principiatì essentia ab essentia principii prorsus distinguitur, adeo nimirum: ut principiatum sit omnino aliud a suo principio.*

COROLLARIUM IV.

256. *Repugnat prorsus, ut idem, si cum eodem penes eandem rationem conservatur, sit suum principium, & principiatum. Apetra quippe*
Phil. Ment. T. II. E con-

contradictio est, ut unum sit prius alio, eoque simul posterius; simulque in eadem linea ab eodem dependeat, & non dependeat.

DEFINITIO II.

257. Dividitur principium in principium rei, & in principium cognitionis, seu in principium essendi, & in principium cognoscendi. Principium rei, sive essendi, dicitur illud, per quod aliud est. Illud vero principium cognoscendi nuncupatur, per quod aliud cognoscitur. Sic quoniam a patre habet esse filius, pater est principium essendi ipsius filii. Quoniam vero axioma illud: impossibile est, idem simul esse, & non esse, ad plura, quæ nos latent, cognoscenda inservit, principium cognitionis vocatur.

DEFINITIO III.

258. Principium essendi duplex est, internum, & externum. Internum dicitur, quod ad rei essentiam, cujus est principium, intrinsecus spectat. Externum autem vocatur, quod ad essentiam principiatæ intrinsecus nequaquam attinet. Sic pater est principium externum filii; internum vero anima atque corpus. Etenim anima & corpus ita respiciunt hominem, ut illius essentiam intrinsecus constituent. At vero patris essentia ab essentia filii prorsus distinguitur.

DEFINITIO IV.

259. Causa in genere dicitur principium influens esse in aliud, sive clarius: causa generatim sumta est id, quod rationem continet, cur aliquo modo habeatur aliud natura distinctum. Quod autem a causa suum esse recipit, effectus nuncupatur. Causa itaque dicitur principium, quod stat loco generis. Omnis enim causa principium est (§. 250.) cum rationem contineat, cur sit effectus. At vero non omne principium est causa, cum non sit de ratione principii, ut a suo principiato natura distinguatur (§. 252.). Pater proinde in creatis est vere causa filii. At in Divinis non est, nisi principium. In creatis namque pater distinguitur penes essentiam a filio, qui suum esse ab alio recipit; non sic autem in Divinis, ut est manifestum.

COROLLARIUM I.

260. Omnis ergo effectus posterior natura est sua causa, ab eoque es-

sententialiter dependet. Effectus enim ita respicit causam, ut ab illa suum esse recipiat. Dependet igitur a causa quoad suum esse; & ideo non esset effectus, si nulla fuisset causa. Contra vero optime potest esse causa, quin habeatur effectus; cum ratio, cur existat causa, in effectum non comprehendatur.

COROLLARIUM II.

261. Quomodo fieri nequit, ut idem, si penes eandem rationem cum eodem conferatur, rationem simul habeat principii, & principii (\$. 256.), ita repugnat prorsus, ut idem, si alteri penes eandem rationem comparatur, sit illius simul causa, atque effectus.

DEFINITIO V.

262. *Causalitas causa est illa ratio in causa, propter quam habetur effectus.* Sic quoniam actio patris est ratio, cur existat filius, actio ipsa est causalitas patris in filium.

DEFINITIO VI.

263. *Conditio sine qua non vocari id omne solet quod necessario quidem requiritur, ut habeatur effectus, verum non ita, ut in illo sit ratio, cur effectus existat.* Sic appropinquatio ignis ad stuppam non est, nisi conditio, sine qua combustio haberi non potest. Et si enim, appropinquatione sublata, fieri nequeat, ut stупpa comburatur, ratio tamen, cur fiat combustio, in ipsa appropinquatione minime comprehenditur.

DEFINITIO VII.

264. Causa porro vel *adequata* est, vel *inadequata*. *Adequata* dicitur illa, qua adeo insluit esse in effectum, ut totam ipsa in suo genere rationem contineat, cur sit effectus. Contra vero *inadequata* ea est, que in suo genere totam rationem, cur sit effectus, minime comprehendit. Sic ignis est *adequata* causa combustionis. At vero pater non est causa filii, nisi *inadequata*. In igne enim tota habetur ratio, cur fiat combustio. Contra vero tota non est ratio in patre, cur filius existat.

COROLLARIUM I.

265. *Nihil ergo est in effectu, cujus sufficient ratio in adequata ipsius effectus causa non contineatur.*

COROLLARIUM II.

266. *Causa adequata ita influit esse in effectum, ut ea posita, omnique alia in eodem genere & ordine sublata, effectus ipse perfectissime existat.*

DEFINITIO VIII.

267. Dividitur postremo causa, quemadmodum principium (§. 258.), in *intrinsecam*, & *extrinsecam*. *Intrinseca* est illa, qua ita influit in id, cujus dicitur causa, ut illud essentialiter constituat. *Extrinseca* vero ea est, qua ad essentiam illius, cujus causa vocatur, intrinsecus constituendam minime spectat. Sic lignum dicitur causa *intrinseca* statuae, quæ ex illo fit; *extrinseca* vero artifex, a quo efficitur. Fit enim statua ex ligno, perinde ac totum ex parte. At non ita fit ab artifice, ut illius essentiam artifex ipse ingrediatur, eamque constituat.

Genera causarum.

268. Aristotelis fuit opinio, omnium deinde Scholasticorum firmata consensu, quatuor esse causarum genera, quæ ad habendum ens compositum necessario requiruntur, *materialem* scilicet, *formalem*, *efficientem*, & *finalem*. Vocant *materialem* causam id, ex quo præexistente fit compositum; *formalem* id, per quod compositum est tale ens in specie; *efficientem* agens illud, a quo compositum producitur; *finalem* vero id, propter quod agens operatur, ipsumque compositum efficit. Causam Aristoteles putat tribus modis dici, inquit Seneca. *Prima* causa est ipsa materia, sine qua nihil potest effici. *Secunda* opifex. *Tertia* forma, qua unicuique operi imponitur, tamquam statua. Nam hanc Aristoteles idos vocat. *Quarta* quoque, inquit, his accedit, *propositum* totius operis (a). His quintam addit Plato, quam exemplar dixit, sive ideam; est enim, ad quod respiciens artifex, id, quod destinabat, efficit (b). Quinque igitur sunt ex mente Platonis causarum ge-

(a) Epist. 66.

(b) Seneca Ibidem

genera, nimirum, teste eodem Seneca, *id*, ex quo; *id*, a quo; *id*, ad quod; *id*, propter quod; *novissime id*, quod ex his est. *Tamquam in statua id*, ex quo, *ars est*; *id*, a quo, *artifex est*; *id*, quo, *forma est*, quæ aptatur illi; *id*, ad quod, *exemplar est*, quod imitatur *is*, qui facit; *id*, propter quod, *facientis propositum est*; *id*, quod ex istis est, *ipsa statua* (a). De singulis porro hisce causis infra agemus, earumque naturam nitide explicabimus. Modo expendendum paucis est, an hac Platonica causa distributio sit idonea; deinde an idem numero effectus a pluribus causis adequatis ejusdem generis, & ordinis simul esse possit.

PROPOSITIO I.

Quinque causarum genera satis apte a Platone numerantur, scilicet materialis, formalis, efficiens, finalis, & exemplaris.

269. *Probat. Tot sunt genera causarum, quot sunt ea, quæ diversa ratione influunt esse in aliud (§. 259.).* Quinque autem hæc sunt. Ergo &c. *Prob. min.* etenim primo cum ex nihilo nihil profus naturæ viribus fieri possit, *subiectum*, sive *materia* requiritur, ex qua præexistens res producatur. Quoniam vero præexistens subiectum, ex quo res sit, pluribus *essentialiter* diversis est ex æquo commune, opus est *forma*, scilicet principio determinativo, per quod res ipsa in certa *entis* specie statuatur. *Neque enim*, inquit Seneca, *statua ista Doriphoros, aut Diadumenos vocaretur, nisi hac illi esset impressa facies* (b). Extrinseco quoque agente est opus, a quo res fiat. Ut enim nihil ex nihilo oriri potest, ita nihil, natura sua contingens, potest existere, quin ab alio producatur, live quin existentiam ab alio recipiat (§. 148.). Porro cum certa res sit, nihil temere, vel fortuito fieri, aliquid admittendum necessario itidem est, *propter quod* ab agente fiat, quod ab illo efficitur. Quoniam demum agens ratione præditum nihil molitur extra, nisi *exemplar* habeat, quod imitetur; aliqua etiam in ipso *exemplari* adest ratio, cur externum ipsum opus existat. Quinque igitur sunt, quæ influunt, & quidem modo plane diverso, in esse alterius; ac proinde quæ sunt hujusmodi, ut ratio *causæ* illis merito optimoque jure conveniat; adeoque &c.

Phil. Ment. T. II.

E 3

PRO.

(a) Epist. 66.

(b) Ibidem.

PROPOSITIO II.

Fieri minime posse videtur, ut idem numero effectus habeat simul esse a pluribus causis adequatis ejusdem generis, & ordinis.

270. *Probatur.* Non potest idem numero effectus habere simul esse a duabus causis *adequatis* ejusdem generis, & ordinis, quin earum una simul sit, & non sit causa ipsius effectus. Id autem aperte repugnat (§. 128.). Ergo &c. *Prob. seq. majoris.* Cum enim causa rationem contrineat, cur sit effectus (§. 259.), illud non est alterius causa, quo sublato, adhuc effectus ipse perfectissime existit. Una autem illarum causarum sublata, perfectissime adhuc existit effectus (§. 264.); cum, quæ illius remanet causa, posita sit *adequata*. Igitur illa non habet rationem *causæ*. Simul autem est causa per hypothesim. Ergo &c.

Confirmatur. Nam si idem numero effectus posset simul esse a pluribus causis *adequatis* ejusdem generis, & ordinis, effectus ipse ab una illarum simul perfectissime in essendo dependeret, & non dependeret. Dependeret enim, cum illa posita sit causa ipsius effectus *adequata*. Non dependeret vero, quia nihil perfecto ab eo quoad suum esse dependet, quo sublato, non minus, quam illo posito perfecte existit. Ergo &c.

Objecta diluuntur.

Posteriori huic propositioni opponitur primo. Non repugnat, ut plura corpora simul sint in eodem loco, ac proinde ut idem locus simul a pluribus repleatur. Ergo neque, ut idem effectus a pluribus adequatis causis suum simul esse recipiat. Repletio siquidem loci spectari optime potest, veluti effectus corporis locum occupantis.

R. disting. añs: non repugnat, ut plura corpora simul sint in eodem loco, ipsumque singula simul repleant, *nego añs* ; ut sint in eodem loco, quin tamen simul a singulis locus ipse repleatur, *concedo añs*, & *nego consq.* Concedo itaque, evidentem in eo non esse repugnantiam, ut plura corpora simul sint in eodem loco. Verum contendendo, fieri tunc nequaquam posse, ut singula locum ipsum repleant. Locum quippe repleri a corpore, perinde est, ac locum ipsum ea ratione a corpore occupari, ut aliud quodcunque corpus ab eo excludat. Illud ergo dumtaxat corpus locum replet, quod in illo impenetrabiliter existit. Quamobrem, dum in eodem loco plura simul
sunt

sunt corpora, a nullo eorum locus ipse repletur, sed divina virtute ita sunt in loco, ut naturalis effectus positionis corporis in loco, scilicet loci repletio, penitus prohibeatur. *Inter dimensionem, & dimensionem*, inquit Doctor Subtilis, *non est repugnantia formalis, quia talis non est, nisi quoad idem subiectum; non autem sunt in eodem subiecto; nec formaliter etiam, quia quanta non repugnant formaliter. Si ergo sunt repugnantia, hoc non est, nisi respectu loci, ex eo scilicet, quod locus est spatium capax corporis. Sed unum corpus replet locum unum, quantum natus est replevi. Ergo aliud corpus quoad hoc opponitur sibi, quia non potest habere effectum illum in illo loco..... Est ergo tantum oppositio virtualis, inquantum effectus unius cause, qui est repletio loci, eo modo quo quantitas habet efficaciam, vel efficientiam respectu effectus, qui est esse in loco repletive, opponitur alteri causa naturali: ergo non repugnat corpori esse cum alio corpore, nisi quia est repletivum loci naturaliter, quantum aptus natus est impleri; sed quia iam repletum est, non potest ibi esse, quia non est cum effectum suo, qui naturaliter sequitur esse corporis in loco. Hoc autem non impedit, quin per potentiam divinam possit ibi esse, quia Deus potest facere causam naturalem sine suo effectum, sicut calorem potest facere sine calefactione, ut patet in illis tribus pueris ex Daniele (a).*

Opponitur 2. Potest idem corpus simul esse in pluribus locis. Ergo etiam idem effectus simul a pluribus causis adæquatis.

R. neg. conseq. Corpus enim non dependet a loco, sicuti effectus essentialiter dependet a sua causa.

Opponitur 3. Si plures Sacerdotes super eandem hostiam simul consecrationis verba proferrent, eorum quilibet eam adæquate consecraret; ac proinde esset causa adæquata eiusdem effectus. Ergo &c.

R. disting. ans: eorum quilibet hostiam consecraret, hoc est, si gnum poneret, quod ex divino pacto consequitur transubstantiatio, concedo *ans:* hoc est, eorum quilibet transubstantiationem efficeret, *neg. ans, & conseq.* Cum enim verba consecrationis non sint nisi signum, quo posito, Deus ipse transubstantiationem efficit, una tantum est illius causa; ac proinde non sequitur, eundem effectum a pluribus causis dependere. Deo porro perinde omnino est, si ab uno, si ab pluribus simul, consecrationis verba proferantur. Neque ab hisce verbis ita determinatur Deus, ut si ad Deum referantur, rationem cause habere possint.

S E C T I O S E C U N D A.

De causa efficiente.

271. **A**cturi de *causis* in particulari, ab *efficiente* initium sumimus. Hujusmodi quippe ipsa est, ut principem inter omnes locum teneat, eaque sola simpliciter, & absque addito, *causa* datur. Itaque

D E F I N I T I O I.

272. *Causa efficiens* dicitur illa, *quæ id efficit, cujus est causa* (a), seu *quæ ita agit, ut ipse actio sit ratio, cur aliud in rerum natura existat*. Sic pater est *causa efficiens* filii, cum ab illius actione existentiam filius ipse recipiat.

S C H O L I O N.

273. Aristoteles *causam efficientem* definit *principium, a quo motus* (b), sive *a quo mutatio quavis in subiecto efficitur*. Hæc tamen definitio *effektivæ* cuilibet *causæ* minime convenire videtur. Nemo siquidem est, quem lateat, createm *causam* inter *efficientes* jure ac merito collocari, quamvis nullum ab illa subiectum mutetur; nullusque idcirco motus per illius actionem fiat. Itaque Aristotelica *efficientis causæ* definitio creatis tantummodo agentibus competit, utpote quæ sola cum subiecto, ut operentur, indigeant, principium dici possunt, a quo motus, sive mutatio efficitur.

C O R O L L A R I U M.

274. Quoniam *actio* efficientis *causæ* est ratio, cur id existat, quod ab illa fieri dicitur, *causalitas hujusce causæ in illius actione posita est* (§. 262.).

D E F I N I T I O I I.

275. Duo porro in qualibet *causæ efficiente* distinguenda quam accurate sunt, *potentia* scilicet *activa*, & *actio*. *Potentia activa causæ efficientis est illa virtus, ratione cujus causæ ipsa valet alteri existentiam*
tri-

(a) Tullius lib. de Fato cap. 15.

(b) Lib. II. Physic. cap. 3. & T. Metaph. cap. 2.

tribuere. *Actio vero est exercitium activæ potentia, per quod effectui existentia reipsa communicatur. Agit siquidem efficiens causa, quatenus vim, qua pollet, exercet.*

S C H O L I O N.

276. Cl. Volfius *actionem* definit per *mutationem status*, hujus ratio in *subjecto* est, quod *statum mutat* (a). Fateor, *actionem creatam* explicari hoc modo posse; cum certa res sit, causam creatam non posse agere, quin per suam *actionem* causa ipsa mutetur, certoque itidem constet, rationem hujusce mutationis in ipsa causa contineri. Verum, cum quæri ab aliquo possit, in quonam hujuscemodi mutatio posita sit, seu quidnam sit illud, per quod causa ipsa, dum agit, *statum mutat*, videtur, *actionem creaturæ* clarius per *exercitium interna virtutis*, quam per *status mutationem*, explicari.

DEFINITIO III.

277. Dupliciter spectari solet atque sumi *efficiens causa* a Philosophis, nimirum in *actu primo*, ut ipsi ajunt, & in *actu secundo*. Dicitur sumi in *actu primo*, cum ea consideratur, quatenus *præcise* valet alteri, quod modo non est, *existentiam* tribuere, seu quatenus *præcise potest operari*. Dicitur vero sumi in *actu secundo*, cum ea ipsa spectatur, quatenus *existentiam reipsa* alteri confert, seu quatenus *vim, qua pollet, exercet, suumque effectum producit*. In primo enim statu causa ita nobis occurrit, ut sola *virtus activæ, seu potentia operandi*, quæ dicitur *actus primus*, menti cogitanti reluceat. In secundo vero causa ipsa nobis ita se prodit, ut in illa *exercitium* pateat *virtutis*, quod *actus secundus* ipsius causæ nuncupatur.

COROLLARIUM I.

278. *Notio causa efficientis tam in actu primo, quam in actu secundo relativa est, hujusmodi scilicet, ut relationem ad effectum involvat.* Concipi siquidem illa nequit, ut *potens agere*, nisi id simul nobis occurrat, quod potest ab illa *existentiam* recipere. Nequit vero concipi, ut *agens reipsa*, nisi simul nobis id pateat, quod per illius *actionem* reapse existit. Hinc

Co

(a) P. II. Ontol. §. 713.

COROLLARIUM II.

279. Sicuti per *relationem* distinctam non habet *causa efficiens*, ut possit agere, licet sine *relatione* nequeat sub hac ratione attingi; ita neque habet per *relationem*, ut *re ipsa operetur*, etsi concipi haud possit, ut *actū operans*, quin ad existentem effectum referatur. Videlicet sicuti *potentia activa* non est *relatio*, sed id, ratione cuius ad effectum possibilem efficiens causa referri potest; ita *actio ipsa* pro mera *relatione* habenda non est, sed dicendum, eam esse id, ex quo mens fundamentum sumit, ut cum effectū *existente* causam ipsam conferat.

DEFINITIO IV.

280. *Terminus actionis* est id, quod ipsa *actione* efficitur. Sic filius est terminus actionis generativæ patris, utpote id, quod per eam fit; atque adeo quod actionem ipsam terminat.

DEFINITIO V.

281. *Actioni* in agente opponitur *passio* in termino. Definiri idcirco potest: talis rei *mutatio*, ut per illam non esse ad esse rei ipsa transferatur. Pati quippe rem, perinde est hoc loco, ac eam produci.

SCHOLION.

282. Loquendo de *passione*, quæ creatæ *actioni* respondet, non inficior, describi eam posse cum Volffio *mutationem status*, cuius ratio continetur extra subjectum, quod statum mutat (a). Dum enim causa efficiens creatæ operatur, necessario per ipsam actionem mutatur subjectum, a quo causa ipsa in operando dependet.

DEFINITIO VI.

283. Dividitur porro *actio* in *immanentem*, & *transientem*. *Immanens* vocatur *actio*, cuius terminus in ipso agente, tamquam in *subiecto*, recipitur; *transiens* vero, cuius terminus est in *subiecto* ab ipso agente prorsus distincto. Sic intellectio est *actio immanens*; *transiens* calefactio. Per intellectionem quippe nihil extra mentem intelligentem

(a) P. II, Ontol. §. 714.

tem efficitur. At vero plane distinctum est subjectum, quod per calefactionem mutatur.

DEFINITIO VII.

284. *Causa efficiens triplex est, physica, metaphysica, & moralis. Causa efficiens physica dicitur illa, qua vera & reali actione aliud a se distinctum producit. Sic pater in creatis est causa efficiens physica filii. Realis quippe ea actio est, per quam filius suam a patre existentiam recipit.*

DEFINITIO VIII.

285. *Causa metaphysica est illa, qua per realem actionem id quidem non efficit, cujus causa dicitur; verum, cum certa ratione hoc ab illa colligatur, atque ab ea dependeat, concipitur perinde prorsus, ac si vere & proprie ab illa produceretur. Hujuscemodi causa est rei cujusque essentia, si cum metaphysicis ipsius rei proprietatibus conferatur. Ex eo enim, quod proprietates ipsæ ab essentia proveniant, concipiuntur non secus ac si ab illa, tamquam a vera sui causa, producerentur.*

DEFINITIO IX.

286. *Moralis demum causa ea est, qua licet reipsa in id non influat, cujus dicitur causa, attamen, prudentum judicio, perinde prorsus illa se habet, ac si reipsa in ipsum influeret. Sic, qui homicidium suadet, moralis illius causa dicitur. Quamvis enim hominem vere non interficiat, dignus tamen est, cui crimen ipsum imputetur, quique illius auctor, sive causa habeatur.*

DEFINITIO X.

287. *Divisio altera efficientis causa est in principalem, instrumentalem, & occasionalem. Principalis dicitur causa, qua ita insinit in effectum, ut in illa vere contineatur ratio, cur effectus ipse existat. Dicitur vero instrumentalis, qua absolute sumta rationem non continet, cur fit effectus, sed eatenus tantum agit, quatenus a causa principali movetur, eique ad effectum producendum inservit. Sic artifex est causa principalis statuz; instrumentalis vero scalprum. Quod enim agit, artifex est; quo vero agit, scalprum.*

DE-

DEFINITIO XI.

288. *Occasionalis causa* dici ea solet, *quæ causa principali occasionem præbet, ut effectum producat, quatenus nempe illam movet, certoque modo ad effectum producendum determinat.* Sic nuces puero exhibitæ, sunt illi *occasionalis causa* motus. Non enim efficiunt motum, sed puerum dumtaxat, ut moveatur, alliciunt.

S C H O L I O N.

289. Dissimulandum nequaquam est, divisionem *efficientis causa* tam in *physicam, metaphysicam, & moralem*, quam in *principalem, instrumentalem, & occasionalem* non esse generis in speciem. Etenim neque *metaphysica, & moralis*, neque *instrumentalis, & occasionalis* vere convenit generica notio *efficientis causa*, quam initio dedimus;

DEFINITIO XII.

290. *Causa vere, & proprie efficiens vel universalis* est, sive *equivoca, vel particularis, seu univoca.* *Universalis* dicitur illa, *quæ ad effectus diversa prorsus natura producendos sese extendit.* Ea vero *particularis* nuncupatur, *quæ ad unum dumtaxat in specie effectum, & quidem ejusdem cum illa natura, producendum determinata est.* Hujusmodi est homo; quippe qui nonnisi hominem generare potest. At vero Sol est *causa universalis*; cum ad eorum omnium, quæ in sublunari mundo fiunt, si vera sunt, quæ a Peripateticis traduntur, productionem concurrat.

DEFINITIO XIII.

291. Est etiam *causa efficiens vel per se, vel per accidens.* *Causa efficiens per se* dicitur illa, *quæ ex ipsa sua natura ad eum effectum producendum ordinata est, cujus causa dicitur.* *Causa vero efficiens per accidens* ea est, *quæ ex natura sua, sive ut talis, effectum ipsum non respicit.* Sic mulicus, quatenus mulicus, est *causa per se cantus*; per *accidens* vero statux, si quæ ab eo efficitur. De ratione enim mulici est, ut canter; non autem ut statuam efformet.

DEFINITIO XIV.

292. *Causa efficiens per se dividitur in proximam, & remotam, sive in immediatam, & mediatam. Prior est illa, quam inter ipsumque effectum nulla alia ejusdem generis, & ordinis causa habetur, cui effectus ipse referri possit acceptus. Posterior vero ea est, inter quam, & ipsum effectum alia adest causa ejusdem generis, & ordinis, a qua ipse effectus dependet. Sic pater est causa efficiens proxima filii, remota illius avus.*

DEFINITIO XV.

293. *Causa efficiens alteri subordinata vocatur illa, qua ita subiecta alteri est, ut in ipsa sua actione ab ea dependeat. Sic causa quævis creata dicitur Deo subordinata. Adeo quippe a Deo in operando dependet, ut, Divino sublato concursu, nequeat quidquam moliri.*

DEFINITIO XVI.

294. *Naturaliter agere dicitur causa, qua juxta vires sibi proprias operatur, adeo nempe ut in ipsa causa natura contineatur ratio, cur sic agat. Dicitur vero agere supernaturaliter, cum supra vires sibi proprias quidquam molitur, seu cum ita agit, ut ratio, cur sic agat, in ipsius causa natura minime habeatur. Sic ignis naturaliter lignum comburit; supernaturaliter vero homo meritorie operatur. Tota enim ratio, cur ab igne comburatur lignum, in ipsius ignis natura est; minime vero in natura hominis, cur ita agat, ut per ipsam actionem dignus fiat, cui æterna beatitudo conferatur.*

COROLLARIUM.

295. *Perspecta debet esse natura causa, ut nobis certo constet; unum supernaturaliter, an vero naturaliter, quod efficit, ipsa efficiat.*

DEFINITIO XVII.

296. *Sumta natura pro intrinseco earum omnium sensibilibum mutationum principio, quæ constanti lege in mundo contingunt, naturalis causa vocatur illa, qua ad hujusmodi principium intrinsece spectat. Illa vero ex adverso supernaturalis nuncupatur, qua principium*

pium hujusmodi plane transcendit. Sic angeli sunt causæ supernaturales; naturales vero sol, âstra, homo; & ceteræ id genus aliæ.

DEFINITIO XIX.

297. *Naturalis dicitur effectus, qui a causa naturali producitur; seu ejus sufficiens ratio in ipsa corporum natura continetur. Contra vero supernaturalis vocatur, ejus ratio sufficiens in natura corporum minime comprehenditur. Sic combustio stuppæ naturalis effectus est; supernaturalis resuscitatio mortui. Illius enim datur ratio sufficiens in ipsa corporum natura. Hujus vero sufficiens ratio in natura ipsa non datur.*

SCHOLION.

298. Effectus, qui naturæ vires transcendit, & plane superat, miraculosus etiam dicitur. Duplici autem modo potest effectus miraculosus nuncupari, scilicet quoad substantiam, & quoad modum.

DEFINITIO XX.

299. *Effectus miraculosus, sive supernaturalis, quoad substantiam dicitur ille, qui in se, sive absolute spectatur, non habet sufficientem rationem suæ existentiam corporum natura. Ille vero dicitur miraculosus, seu supernaturalis tantum quoad modum, qui non habet in natura rationem sufficientem modi, quo ipse efficitur, et si absolute sumitur, vires naturæ nequaquam excedat. Sic resuscitatio mortui est effectus miraculosus quoad substantiam; quia absolute sumta, est hujusmodi, ut sufficiens in natura non detur ratio suæ existentiae. Contra vero instantanea recuperatio sanitatis, quæ intra certum temporis spatium obtineri potest vitibus naturæ, non est effectus miraculosus, nisi quoad modum. Etenim nonnisi modi, quo ipsa fit, sufficiens deest ratio in natura.*

DEFINITIO XXI.

300. *Demum necessaria dicitur causa, quæ natura sua ad operandum adeo determinata est, ut, possit omnibus, quibus ad agendum est opus, ipsa non operari nequaquam possit. Sic ignis est causa necessaria combustionis; nam, posita appropinquatione illius ad stuppam, nequit stuppam non comburere.*

S. C. H. O. L. I. O. N.

302. Causa ad agendum, positis omnibus ad actionem prærequiritis, per suam naturam determinata, solet etiam *naturalis* muncupari. Huic opponitur causa *libera*, de qua, cum de animæ potentis res nobis erit, opportunius agemus.

P. R. O. P. O. S. I. T. I. O. I.

Quod nihil est reipsa, nequit esse efficiens alicujus causa.

303. *Probat.* Etenim nulla reipsa habetur actio, si nulla reipsa detur virtus. Nulla autem reipsa est virtus, si nullum reipsa sit agens, quod illa præditum sit. Ergo, si reipsa nullum sit agens, nulla erit actio; ac proinde nullus effectus.

C. O. R. O. L. L. A. R. I. U. M.

303. Itaque nulla res, nullaque rei existentis perfectio potest esse a nihilo, ut a causa efficiente.

S. C. H. O. L. I. O. N.

304. Hæc propositio, una cum iis, quæ sequuntur, eximii in universa Philosophia sunt usus. Recenseri autem solent inter *axiomata*, & quidem non immerito. Etenim nonnisi levi consideratione opus est, ut earum veritas percipiatur.

P. R. O. P. O. S. I. T. I. O. II.

Nullus effectus potest suam adequatam efficientem causam perfectione superare.

305. *Probat.* Cum enim, si secus, aliquid haberetur in effectu, cujus existentie sufficiens non esset ratio in causa, ipsa causa simul esset *adequata*, & *inadequata*. Esset quippe *adequata* ex facta hypothese. Non esset vero, cum non omnium eorum, quæ sunt in effectu, rationem sufficientem causa ipsa contineret. Repugnat autem, ut causa sit simul *adequata*, & *inadequata*, si penes eundem effectum consideretur (§. 128.). Ergo nullus effectus potest suam *adequatam* efficientem causam perfectione superare.

Co.

COROLLARIUM.

306. *Omnis ergo perfectio effectus debet formaliter, vel eminenter in adequata illius causa contineri.*

SCHOLION.

307. Dicitur contineri in alio *formaliter*, quod secundum propriam *entitatem* in illa comprehenditur. Dicitur vero contineri *eminenter*, quod non est in alio, nisi quatenus illud, in quo dicitur contineri, est ipso perfectius. Sic homo albus *formaliter* albedinem continet. At vero aurum nonnisi *eminenter* argentum comprehendit. Albedo enim est in homine quoad suam *entitatem*, adeoque secundum propriam *rationem formalem*. Contra vero argentum non est in auro, nisi quatenus hujus perfectio perfectionem illius superat.

PROPOSITIO III.

Non minor requiritur virtus in causa ad rem conservandam, quam ad eam primo producendam.

308. *Probatur.* Rei siquidem conservatio est ejusdem quædam veluti continuata productio.

PROPOSITIO IV.

Causa necessaria semper agit, quantum potest.

309. *Probatur.* Cum enim causa necessaria ex ipsa sua natura determinata adeo sit ad operandum, ut; omnibus positis ad actionem prærequisitis, nequeat otiosa consistere (§. 300.), manifeste apparet, nullum gradum virtutis activæ posse in hujusmodi causa, dum ipsa operatur, inoperatum manere. Potior namque non est ratio de uno, quam de ceteris omnibus, atque adeo de tota ipsa virtute, qua causa pollet. Ergo causa necessaria agit, quantum potest, seu secundum omnes suæ potentie gradus semper operatur.

COROLLARIUM I.

310. *Causa necessaria ad agendum expedita producit semper effectum sibi æqualem, scilicet hujusmodi, ut ipsius causa virtutem præfusi adequet.*

Id enim ex eo ad evidentiam sequitur, quod in hac causa nullus, dum operatur, activæ potentiae gradus otiosus consistat. Hinc

COROLLARIUM II.

311. *Causa necessaria, ad agendum expedita, aequales effectus temporibus aequalibus producit.* Posita namque temporum æqualitate, factaque hypothesi, ut ipsa causa secundum ultimum potentiae suæ singulis momentis operetur, nulla est ratio, cur alter eorum effectuum debeat alterum perfectione superare.

COROLLARIUM III.

312. *Contra vero inæquales sunt pro ratione temporum effectus illi, qui a causa necessaria ad agendum expedita temporibus inæqualibus producantur.* Enimvero, si secus, causa ipsa inæqualiter singulis momentis ageret; ac proinde vel non esset semper sibi eadem, vel secundum ultimum suæ potentiae non semper operaretur.

COROLLARIUM IV.

313. *Si dua causa necessaria, atque ad agendum expedita, aequales fuerint inter se, earum effectus erunt directe, ut tempora.* Aequales nimirum erunt effectus, qui temporibus æqualibus ab illis fiunt; erunt vero inæquales, & quidem pro ratione temporum, qui temporibus inæqualibus producantur. Etenim, si æquales sunt causæ, perinde se habent effectus, ac si ab eadem causa producerentur.

COROLLARIUM V.

314. *Si dua causa necessaria, atque ad agendum expedita, fuerint inæquales inter se, effectus, qui temporibus æqualibus ab illis producantur, erunt directe, ut ipsa causæ.* Illorum enim quilibet vim suæ causæ plane adæquat: (§. 310.).

COROLLARIUM VI.

315. *Si dua causa necessaria, atque ad agendum expedita, fuerint inæquales inter se, agantque temporibus inæqualibus, earum effectus erunt directe inter se in ratione composita ex ratione ipsarum causarum, seu*
Phil. Ment. T. II. vi-

virium, quibus agunt, & ex ratione temporum, quibus operantur. Ut si virtus causæ A fuerit = 3, & virtus causæ B = 4, fueritque tempus, quo operatur causa A = 5, & tempus, quo agit causa B = 2, effectus productus a causa A erit ad effectum productum a causa B, ut 15. ad 8. Certum siquidem est, pro determinando valore horum effectuum, habendam esse rationem tum virium, quibus agunt ipsæ causæ (§. 314.), tum temporum, quibus operantur (§. 313.). Ex Mathesi autem constat, ra-

tionem $\frac{15}{8}$ esse compositam ex rationibus $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{2}$ inter se multiplicatis. Et-

go effectus, qui a causis A, B illis temporibus producantur, erunt *directe* inter se, ut 15 ad 8; & universaliter si virtus causæ A ponatur = a, & tempus = x, virtus causæ B = b, & tempus y, effectus causæ A erit ad effectum causæ B, ut ax ad by.

PROPOSITIO V.

Quod est causa causæ, est etiam causa causati.

316. Nimirum si A fuerit causa effectus B, ex quo effectus alter C originem trahat, erit C effectus etiam causæ A. Cum enim exacta hypothese ratio in A contineatur, cur existat B, & in B sit ratio, cur C existat (§. 272.), etiam in A erit ratio, cur habeatur C. Ergo A veram habebit rationem *causa* respectu effectus C, non quidem *immediate*, sed *mediate* (§. 292.); adeoque &c.

SECTIO TERTIA.

De causa finali.

317. **P**ost efficientem, *finalis causa* expendenda est, ejusque natura, quantum ad Metaphysicum attinet, investiganda. Nulla siquidem est causa efficiens, quæ agat quidquam, quin *finis* addit, propter quem operetur, suumque effectum producat. Observandum itaque est, *finem* in *intrinsecum*, & *extrinsecum*, seu in *finem operis*, & in *finem operantis* satis apte distingui.

DEFINITIO I.

318. *Finis intrinsecus*, sive operis, dicitur id, in quod ipsa sua natura

tura opni dirigitur. Sic quies in terræ centro est *suus* intrinsecus corporis gravis deorsum ruentis. Eo enim respicit motus corporis gravis deorsum ruentis, ut in centro terræ quiescat.

DEFINITIO II.

319. *Finis* vero extrinsecus, seu operantis id est, propter quod agens operatur, sive ut ait S. Augustinus, propter quod facimus, quidquid facimus (a). Sic lucrum est finis medici pharmacum ægro præscribentis, si propter lucrum medicinam ipsam ægro exhibeat. *Quid est propositum?* quod, inquit Seneca, invitavit artificem, quod ille secutus fecit. Vel pecunia est hoc, si venditurus fabricavit: vel gloria, si laboravit in nomine: vel religio, si donum templo paravit (b).

COROLLARIUM I.

320. *Movetur* ergo efficiens causa a fine, ab eoque ad agendum veluti determinatur. Neque enim propter aliquid operari potest efficiens causa, nisi ab illo ad agendum moveatur quodammodo, ac veluti determinetur.

COROLLARIUM II.

321. Quoniam res quævis creata eo tendit natura sua, quo in ipsa Mundi constitutione sapientissime a Deo directæ est, *suus* intrinsecus creaturarum est ille, quem Deus rebus ipsis initio constituit. *Finis* vero earundem extrinsecus is est, ad quem res ipsa libere a nobis diriguntur. Hinc

COROLLARIUM III.

322. *Potest* optime finis rerum extrinsecus cum fine earundem intrinseco coincidere, si nimirum, quo a Deo res ipsæ ordinatæ sunt, eo iterum a nobis dirigantur.

DEFINITIO III.

323. *Finis* extrinsecus dividitur primo in primarium, & secundarium, tum in proximum, remotum, & ultimum. *Finis* primarius vocatur ille, quem agens ideo respicit, ut, omni alia sublato, adhuc propter ipsum

F 2

(a) Lib. II. de morib. Eccl. n. 27. alias cap. 13.

(b) Epist. 66.

sum operaretur. Secundarius vero ille dicitur, quem non adeo respicit agens, ut, si esset solus, adhuc id, quod facit, efficeret. Ut si quis naturalis Philosophiæ studio navaret operam tum propter delectationem, quam inde capit, tum propter utilitatem, quæ hinc derivatur, hoc tamen discrimine, ut huiusmodi studio minime incumbere, si sola haberetur utilitas, bene vero, si sola delectatio, hæc esset finis illius primarius, illa vero secundarius.

DEFINITIO IV.

324. *Finis proximus is est, quem agens immediate respicit, rematur, in quem tendit mediate; ultimus vero, quo, ut ait Tullius, omnia, quæ recte sunt, referuntur, neque id ipsum unquam refertur. (a). Sic Deus est ultimus rerum omnium finis. In Deum quippe tendunt omnia, quin Deus ipse referri ad aliud possit. Qui vero sua in pauperes erogat bona, ut, eos a miseriis sublevando, ipse a Deo misericordiam consequatur, levamen pauperum finis illi proximus est, rematur misericordix consequutio.*

DEFINITIO V.

325. *Medium vocati id solet, quo agens finem consequitur. Sic quoniam per opera bona beatitudinem obtinet homo, beatitudo finis est, opera medium.*

PROPOSITIO I.

Finis veram habet rationem causa.

326. *Probatur. Cum enim finis causam efficientem ad operandum moueat, ac veluti determinet (§. 320.), rationem continet finis, cuius causa ipsa operetur, atque adeo cuius habeatur id, quod ab illa fieri dicitur. Ergo habet finis veram rationem causa (§. 259.). An enim non putas, inquit Seneca, inter causas facti operis numerandum, quo remoto, factum non esset. (b) d. n. i. x. x.*

COROLLARIUM.

327. *Finalis igitur causa est id, propter quod causa efficiens operatur, suumque effectum producit.*

PRO-

(a) Lib. II. de Finibus, cap. 2.

(b) Epist. 66

PROPOSITIO II.

*Id, ratione cujus finis movet causam efficientem ad operandum,
est bonitas ipsius finis.*

328. *Probatnr.* Etenim nullum agens operatur, ut quidquam obtineat, nisi quia illud sibi bonum est, seu conveniens. Ergo bonitas finis est id, ratione cujus causa efficiens ad operandum movetur a fine, ab eoque determinatur.

COROLLARIUM.

329. *Finis ergo, & bonum convertuntur.* Quamobrem, sicuti bonum, ita finis triplex est, *honestus, utilis, & delectabilis.* Honestus dicitur finis, si regulis recte rationis consentiat; utilis, si ad aliquod commodum consequendum usui esse possit; delectabilis, si appetitum rationalem, vel sensitivum delectatione perfundat. Sic virtus finis honestus est; utilis misericordia in pauperes; delectabilis rerum pulcherrimarum contemplatio.

PROPOSITIO III.

Finis habere reipsa non potest rationem causa, nisi fuerit cognitus.

330. *Probatnr.* Cum enim, quod nullo modo est, nihil præstare possit, debet finis aliquo modo existere, ut habeat reipsa rationem causa. Re autem nequit existere eo modo, quo est finis; alioquin non operaretur causa, ut illud obtineret. Ergo existere debet *intentionaliter*, nempe in cognitione.

S C H O L I O N.

331. *Cognitio non requiritur, nisi tamquam conditio, sine qua non.* Opus enim cognitione non est, nisi ut potentia, quam movet, debite præsens finis existat.

COROLLARIUM I.

332. Manifestum hinc efficitur, nonnisi agens rationis particeps operari posse propter finem; ac proinde Deo dumtaxat, angelis, atque hominibus hujusmodi operandi modum convenire.

Phil. Met. T. II.

F 3

SCHO-

S C H O L I O N.

333. Non inficior tamen, etiam agentia rationis expertia operari posse *propter finem*, non quidem ab ipsis, sed ab eo, a quo diriguntur, intentum.

C O R O L L A R I U M I I.

334. Quoniam errare in rebus cognoscendis adeo possumus, ut bonum nobis videri queat, quod reipsa malum est, *etiam malum habere potest rationem finis*, non quidem prout malum, sed quatenus sub boni specie nobis apparet.

P R O P O S I T I O I V.

Qui vult finem, velit quoque media ad finem, necesse est.

335. *Probatur.* Enimvero, cum fieri nequeat, ut agens, neglectis mediis, *finem* consequatur (§. 325.), velle agens non potest *finem*, quin ea itidem *media* velit, quæ ad illum consequendum necessario inserviunt.

S E C T I O Q U A R T A.

De causis materiali, & formali.

336. **C**Ausas *materialem*, & *formalem* hic una complectimur, quod earum una sine altera recte intelligi, perfecteque comprehendere minime possit. Itaque, ut a *materiali* ordiamur, observandum est, triplicem materiam vulgo distingui, scilicet *ex qua*, *in qua*, & *circa quam*.

D E F I N I T I O I.

337. *Materia ex qua* dicitur id, *ex quo præexistente*, tamquam *ex parte determinabili*, *tantum aliquod, sive compositum*, *intrinsecus constituitur*. Sic lignum est *materia ex qua statua*. Ex ligno namque præexistente, tamquam *ex parte determinabili*, statua efficitur.

D E F I N I T I O I I.

338. *Materia in qua* id omne vocatur, *quod ita recipit aliud a se*
di-

distinctum, ut per illud perficiatur, atque ad certum compositi genus determinetur. Sic corpus organicum est materia in qua, si ad animam referatur. Corpus quippe recipit animam, per quam in linea viventis constituitur.

COROLLARIUM.

339. Hinc materia in qua idem prorsus est, ac subjectum (§.152.).

DEFINITIO III.

340. *Materia circa quam vocati id omne solet, circa quod versatur activa potentia, cum aliquid efficit. Sic lignum est materia, circa quam versatur faber lignarius, cum statuat, vel aliud quodcumque opus ex illo efformat.*

COROLLARIUM I.

341. Eadem itaque res, si penes diversa consideretur, potest simul habere rationem *materia ex qua, in qua, & circa quam*. Constat enim, lignum esse materiam, *ex qua* fit statua, *in qua* fit figura, & *circa quam* faber lignarius occupatur. Hinc

COROLLARIUM II.

342. Divisio materiae in *materiam ex qua, in qua, & circa quam* non est divisio generis in species, sed rei ejusdem penes diversa consideratae. Dicitur namque *materia ex qua*, si referatur ad totum, quod ex illa fit (§.337.). Dicitur *materia in qua*, si cum ea, quam recipit, entitate comparetur (§.338.). Dicitur vero *materia circa quam*, quatenus ad eam, quae circa illam versatur, potentiam refertur. (§.340.)

DEFINITIO IV.

343. Nomine *forma* generatim sumpta venit id omne, quod ea ratione in subjecto recipitur, ut ipsum determinet, certoque modo perficiat. Sic anima dicitur *forma* corporis, quemadmodum etiam ligni figura. Anima enim recipitur in corpore, & figura in ligno, idque a figura, & corpus ab anima perficitur, eaque ratione determinatur, ut *unum* in specie *ens* inde confurgat.

COROLLARIUM I.

344. Dependet ergo *subjectum* a *forma*, quam recipit, tamquam *determinabile* a *suo determinativo*. Hinc.

COROLLARIUM II.

345. Cum *materia* in qua idem sit, ac *subjectum* (§. 339.) *materia* in qua hoc itidem modo dependet a *forma*, scilicet ut *determinabile* a *suo determinativo*.

COROLLARIUM III.

346. Compositum quoque ex *subjecto*, & *forma* constitutum, habet ab ipsa *forma*, ut sit *tale in specie*, sive ut a ceteris omnibus *essentialiter distinguatur*. Sic ab anima rationali, ex qua tamquam ex *forma*, & ex corpore, ut ex *subjecto*, constituitur homo, totum oritur *discrimen*, quod hominem inter, & cetera viventia corporea deprehenditur. Hinc

COROLLARIUM IV.

347. Compositum, quod sit ex *subjecto*, & *forma*, dependet ab ipsa *forma*, tamquam ab ea, per quod in *specie* est id, quod est.

DEFINITIO V.

348. Duplex porro est *forma*, *substantialis*, & *accidentalis*. *Substantialis* dicitur illa, quæ cum *subjecto*, cui advenit, unum per se constituit. Illa vero *accidentalis* nuncupatur, qua cum ipso *subjecto* constituit unum per *accidentem*. Sic anima rationalis *forma substantialis* est; *accidentalis* rotunditas, quæ ligno advenit. Est enim unum per se, quod ex anima rationali, & corpore constituitur, scilicet homo. Quod vero sit ex ligno, & rotunditate, non est unum, nisi per *accidentem* (§. 40.).

COROLLARIUM.

349. Ut ergo *forma* sit *substantialis* hoc sensu, opus nequaquam est, ut illa quoad suam *entitatem* sit *substantia*, nisi prius ostendatur, ex *subjecto*, & *accidente* fieri unum per se minime posse.

DE-

DEFINITIO VI.

350. *Formam educi de potentia materia, sive subjecti, nihil est aliud, quam eam ita fieri, ut necessario, saltem natura viribus, opus sit subjecto, in quo illa producat, & conservetur. Sic rotunditas, cum in ligno sit, dicitur ex subjectiva ligni potentia educi. Necesario quippe requiritur lignum, in quo rotunditas ipsa recipiatur, in eoque consistat.*

COROLLARIUM I.

351. *Igitur forma, quæ de potentia subjecti educitur, necessario ab illo dependet in fieri, esse, & conservari.*

COROLLARIUM II.

352. *Quoniam dependere a subjecto in fieri, esse, & conservari, perinde est, ac ipsam formam, quæ hoc modo a subjecto dependet, illi inhærere (§. 160.), ea dumtaxat forma educitur de potentia subjecti, quæ ejus est nature, ut subjecto inhebeat. Quamobrem,*

COROLLARIUM III.

353. *Sumta substantia pro ente per se existente, nulla forma, quæ hoc sensu sit substantia, potest de potentia subjecti educi, sed ea tantum, quæ est accidens physicum. Etenim huic tantummodo competit subjecto inhærere (§. 180.).*

COROLLARIUM IV.

354. *Triplex postremo potentia in materia distinguenda est, una scilicet compositionis, informationis altera, postrema educationis. Materia quippe est in potentia ad compositum, quod ex illa præexistente constituitur; ad formam, quam recipit; & ad formam, quæ ex illa educitur. Cum enim non omnis forma educatur ex materia, alia est potentia in materia, ratione cujus perficitur a forma; alia, ratione cujus forma ex illa educitur.*

PROPOSITIO I.

Materia habet veram rationem causa intrinseca respectu compositi, quod ex illa efficitur.

355. *Probatur.* Cum enim ex materia, tamquam ex parte determinabili, essentialiter constituatur compositum, ipsumque compositum sit aliud reipsa ab ipsa materia; ex qua intrinsecus constituitur (§. 237.), materia insluit esse in compositum, quemadmodum ratio causa intrinseca requirit (§. 267.). Ergo materia est vera causa intrinseca compositi, quod ex illa efficitur.

COROLLARIUM.

356. *Causa igitur materialis compositi est id, ex quo praexistente compositum ipsum ea ratione constituitur, ut in illo habeat rationem partis essentialis, sed potentialis, sive determinabilis.*

PROPOSITIO II.

Materia habet veram rationem causa respectu formæ, quæ ex illa educitur.

357. *Probatur.* Forma, quæ ex materia educitur, adeo ab illa dependet, ut neque fieri, neque esse possit, quin sit in materia, in eaque producatur (§. 350.). Aliqua ergo continetur ratio in materia, cur existat forma, quæ ex illa educitur. Ergo respectu huiusmodi formæ veram habet materia rationem causa (§. 259.).

COROLLARIUM I.

358. *Itaque datur materialis causa formæ, eaque nihil est aliud, nisi subiectum, ex quo praexistente ipsa forma educitur.*

S C H O L I O N.

359. Verum quoniam non omnis forma educitur ex potentia materiæ (§. 353.) non omnis forma dependet in existendo a causa materiali, sed ea tantum, quæ ita materiam afficit, ut illi inhaereat.

Co-

COROLLARIUM II.

360. Cum materia sit *intrinseca* composito, quod constituit, & *extrinseca* formæ, quæ ex illa educitur, habeatque materia rationem *causa* tum respectu *compositi*, tum respectu huiusce *forma*, duplex *causa materialis* distinguenda est, *intrinseca*, & *extrinseca*. Ratio *causa materialis intrinseca* stat in materia, cum ad compositum ex illa constitutum refertur. In ea vero stat ratio *causa materialis extrinseca*, cum formæ, quæ ex illa educitur, eadem ipsa materia comparatur.

PROPOSITIO III.

Forma est vere causa intrinseca compositi, quod cum materia essentialiter constituit.

361. *Probatur.* Compositum est aliud reipsa a forma, ex qua fit (§. 237.); ipsaque forma ita influit esse in ipsum compositum, ut illud essentialiter constituat, & quidem taliter, ut ratio, cur compositum sit tale *ens* in specie, in ipsa forma contineatur (§. 346.). Ergo forma habet respectu compositi veram rationem *causa intrinseca* (§. 267.).

COROLLARIUM.

362. *Formalis ergo causa compositi est id, per quod ipsum compositum est tale ens in specie.*

PROPOSITIO IV.

Forma veram habet rationem causa etiam respectu materia, in qua recipitur.

363. *Probatur.* Etenim, cum per formam potentialitas materia determinetur (§. 346.), rationem continet forma, cur materia in una certa *entis* specie existat. Ergo etiam respectu materia habet forma veram rationem *causa* (§. 259.).

COROLLARIUM I.

364. Hinc datur *causa formalis* etiam respectu materia, sive *subiecti* eaque nihilest aliud, quam id, per quod potentialitas ipsius *subiecti* determinatur.

Co-

COROLLARIUM II.

365. Duplex propterea est *causa formalis*, nimirum *intrinseca*, & *extrinseca*. *Causa formalis intrinseca* dicitur *forma*, si spectetur, quatenus tale in specie compositum *essentialiter* constituit. *Causa vero formalis extrinseca* ea ipsa *forma* vocatur, quatenus *potentialitatem materie* definit, in qua recipitur.

COROLLARIUM III.

366. Porro cum *forma*, quæ ex *materia* educitur, ipsius simul *materia potentialitatem* determinet, *mutua inter materiam, & formam ex illa educitam datur causalitas*. Quamobrem:

COROLLARIUM IV.

367. *Mutua causalitas in diverso genere causa haudquaquam repugnat*.

PROPOSITIO V.

Materia, & forma simul sumta, & unita non habent rationem causa respectu compositi.

368. *Probatur*. *Materia & forma simul sumtæ & unitæ*, sunt illud ipsum compositum, quod fieri ex illis dicitur (§. 235.). Ergo, si sumantur hoc modo, non habent rationem *causa* respectu compositi. De ratione namque *causa* est, ut sit aliud re ipsa ab eo, cujus dicitur *causa* (§. 259.).

SCHOLION.

369. Dissimulare non possum hoc loco, realem distinctionem compositi a *materia*, & *forma* simul sumtis, & unitis, pro qua, tamquam pro aris & focis, pugnant nonnulli, illegitime prorsus, nisi mea me fallat opinio, ex eo ab illis colligi, quod *materia*, & *forma* sumtæ hoc modo, sint vere *causa* compositi. Cum enim sit de *intrinseca* ratione *causa*, ut ab eo, cujus *causa* dicitur, *realiter* distinguatur, haud recte profecto *materia*, & *forma* simul sumtæ, & unitæ veram respectu compositi habere dicuntur rationem *causa*, nisi primo manifestum fiat, *materiam*, & *formam* hoc modo sumtas, a
com-

composito, quod ex illis efficitur, reipsa distingui. Nequit ergo realis distinctio compositi a materia, & forma simul sumtis & unitis ex eo deduci, quod materia, & forma etiam sumtæ hoc modo, sint vere causa ipsius compositi, quin principium aperte petatur.

SECTIO QUINTA.

De causa exemplari.

DEFINITIO I.

370. **E**xemplaris nomine intelligitur id, quod respicit agens, dum operatur, ut ad illius similitudinem suum efficiat opus, atque perficiat. Sic imago Cæsaris in pictoris imaginatione existens, exemplar est illius picturæ, quam pictor ipse ad illius formam effingit. Dividitur porro exemplar in internum, & externum.

DEFINITIO II.

371. Exemplar internum est idea rei facienda in artificis mente posita, sive etiam ipsius rei simulacrum ab artificis imaginatione effectum. Externum vero est res foris existens, quam agens, dum operatur, attendit. Ut enim præclare more suo advertit Seneca, nihil ad rem pertinet, utrum foris habeat exemplar, ad quod referat oculos, an intus, quod ibi ipse concepit, & posuit (a).

COROLLARIUM.

372. Dirigitur ergo agens ab exemplari, quod respicit, dum operatur, ut opus illi simile sua operatione efficiat. Neque enim agens potest exemplar imitari, nisi sua in operatione ab illo certa quadam ratione dirigatur.

PROPOSITIO UNICA.

Exemplar veram habet rationem causa.

373. *Probatur.* Enimvero, cum agens sua in operatione ab exemplari dirigatur (§. 372.), rationem aliquo modo continet exemplar, cur id habeatur, quod ab agente efficitur. Ergo veram & ipsum habet

(a) Epist. 66.

habet respectu operis, quod fit ab agente, rationem *causae* (§. 359.).
Confirmatur. Finis inter causas numeratur, quia ab illo movetur
 agens, determinaturque ad operandum (§. 326.). Ergo etiam *exemplar*
 recensendum est inter causas, quia agens sua in operatione ab
 illo dirigitur. Non enim videtur major ratio de eo, quod agens ad
 operandum movet, quam de eo, a quo, ut recte suum perficiat
 opus, agens ipsum dirigitur.

COROLLARIUM.

374. *Exemplaris itaque causa est id, ad quod, ut ait Seneca, respiciens artifex, id, quod destinabat, efficit (a).*

(a) Epist. 66.





METAPHYSICES

PARS SECUNDA.

• P S Y C H O L O G I A •

sive

DE MENTE HUMANA.



*N*rologia absoluta, *Psychologiam* aggredimur, eam scilicet *Metaphysicæ* partem, in qua prope divina illius substantiæ, per quam homo est homo, natura inquiritur, miras ostenditur, & immortalitas demonstratur. Non est idcirco, cur longo sermone palam a me fiat, quanta hujusce partis utilitas sit atque præstantia. Satis hac de re me dixisse arbitror, si id unum dixerò, ra-

tionalè esse animam, quam *Psychologia* contemplatur. *Nihil enim potentius ista creatura, qua mens dicitur rationalis*, inquit S. Augustinus, *nihil hac creatura sublimius: quidquid supra ipsam est, jam Creator est* (a). In tres itaque Dissertationes alteram hanc *Metaphysicæ* partem dividemus. Prima erit de natura mentis humanæ, ejusque origine. Secunda de mirabili commercio, quod inter ipsam mentem atque corpus est. Postrema de ejusdem mentis potentiis, intellectu scilicet, memoria, & voluntate.

DIS-

(a) Traët. XXIII. in *Joannem* num. 6.

DISSERTATIO I.

De natura mentis humanæ, ejusque origine.

TRia in hac Dissertatione expendemus, nimirum primo: *an mens humana sit substantia spiritualis, num vero corpora*. Secundo: *utrum sit immortalis, an vero in morte una cum corpore pereat*. Postremo: *qua sit illius origo*.

SECTIO PRIMA.

Expenditur, an humana mens sit substantia spiritualis, num vero corpora.

1. **Q**Uamvis fatear ingenue, abstrusam adeo esse humanæ mentis naturam, tamque profundam illius rationem, ut recte dixerit olim Heraclitus apud Laetium (a); nunquam illam reperiri posse, quantalibet quis via spatia conficiat; non propterea ab illius investigatione desistendum puto, ejusque considerationem non idcirco relinquendam. Est enim illud quidem maximum, inquit Tullius, animo ipso animum videre: & nimirum hanc habet vim præceptum Apostoli, quo monet, ut se quisque noscat. Non enim credo, id præcipi, ut membra nostra, aut staturam, figuramque noscamus: neque nos corpora sumus: neque ego tibi hæc dicens, corpori tuo dico. Cum igitur nosce te dicat, hoc dicit, nosce animum tuum (*). Nam corpus quidem quasi vas est, aut aliquod animi receptaculum. Ab animo tuo quidquid agitur, id agitur a te. Hunc igitur nosse, nisi divinum esset, non esset hoc ætioris curjdam animi præceptum, sic, ut tributum Deo sit, hoc est, seipsum posse cognoscere (b).

I.

2. Itaque habere nos animum, cujus imperio & impellimur, & revocamur, omnes fatebuntur, inquit Seneca; quid tamen sit animus, ille rector dominusque nostri, non magis tibi quisquam expedit, quam ubi sit. Alius illum dicit esse spiritum, alius concitum quemdam, alius vim divinam, & Deo partem, alius tenuissimum aërem, alius incorporealem potentiam. Non deerit, qui sanguinem dicat, qui calorem (c).

Pro-

(a) Lib. IX.

(b) Lib. I. qq. Tuscul. cap. 22.

(c) Lib. VII. qq. natural. cap. 24.

(*) Animam nosse jubet, qui præcipit: NOSCE TEIPSUM. Plato in Alcibiade I. vel de natura hominis.

Profecto, si veteres Philosophi consulantur, tam confusa est, tamque discors eorum de natura humanæ mentis opinio, ut hoc uno solum nomine *Viris recto iudicio præditis laudanda videatur*, quod eis illud propositum sit studium, ut se invicem hallucinari, minimeque vera asserere, arguant, & convincant (a). Thales namque Milesius, ut refert Plutarchus, animam censuit naturam irrequietam esse, & sua vi citabilem. Pythagoras numerum seipsum cientem. Plato substantiam intellectualem, per sese agitabilem, ad numerum se moventem harmonice modulatum. Aristotelem entelechiam primam corporis naturalis, potentia instrumenti vitam habentis (*). Dicaarchus elementorum quatuor harmoniam. Asclepiades medicus sensuum coexercitamentum. Anaxagorei aeris esse insitæ dixerunt, corpusque. Stoici fervidum spiritum. Democritus ignitum quoddam ex naturis concretum mente perceptis, globosam iis quidem ideam habentibus, igneam autem potentia, idque corpus esse (**). Epicurus temperamentum ex quatuor, ex quali igneo, ex quali aqueo, ex quali spirabili, ex quarto quodam innominato, quod ipsum sensibile est (***). Heraclitus animam mundi expirationem eorum, quæ in eo sunt, humidorum. Animantium vero animum simul ab extranea expiratione, simulque ab ea, quæ intra sit, congenitum esse (b).

Phil. Ment. T. II.

G

3. Ve.

(a) S. Justinus Martyr *Paræn. ad Græcos*.

(b) Lib. IV. de placitis *Tōstol.* cap. 2. & 3.

(*) Aristoteles longe omnibus (Platonem semper excipio) præstans & ingenio, & diligentia, cum quatuor nota illa genera principiorum esset complexus, e quibus omnia orientur, quintam quamdam naturam censet esse, e qua sit mens. Cogitare enim, & providere, & discere, & docere, & invenire aliquid, & tam multa alia, meminisse, amare, odire, cupere, timere, angere, lætari; hæc & similia eorum in horum quatuor generum nullo in se putat. Quintum genus adhibet, vacans nomine, & sic ipsum animum *entelechiam* appellat novo nomine, quasi quandam continuatam motionem & perennem. Tullius lib. I. q. *Tuscul.* cap. 10.

(**) Democritum enim magnum quidem illum virum, sed levibus & rotundis corporeis efficientem animum concursu quodam fortuito, omittamus. Nihil est enim apud istos, quod non atomorum turba conciat. Tullius lib. I. q. *Tuscul.* cap. 11.

(***) Ea ipsa fuit Epicuri, quæ Democriti, de natura humanæ mentis sententia. Quod enim ex Epicuro innominatum, atque sensile, scilicet principium sensus, Plutarchus appellat, tenuissimis, maximeque rotundis, atque mobilibus, Epicuri quoque iudicio, constare corpusculis, ex Laertio, atque Lucretio, ut alios omittam, aperta res est. Epicuri siquidem dogmata recensens Laertius in ejus vita, hæc habet: ita erit firmissima probatio, quod animus sit corpus tenuibus partibus per totam congregationem seminaturn; unde illa atomorum multitudine, quæ ad animæ naturam spectat, abscedente, rerum & solute conventu toto, dispergitur anima, utpote ex levissimis atomis atque rotundissimis composita. Ita vero rem eandem expressit Lucretius lib. III. de rerum natura v. 178.

Is tibi nunc animus quasi sit corpore, & unde constitit, perquam rationem reddere didis. Principio esse æper subtilem atque minis Perquam corporibus factum consistere.

I I.

3. Verum neque defuit, qui animum prorsus de medio tollet, hac una potissimum, inquit Cicero, ductus ratione, quia difficilis erat animi, quid, aut qualis esset, intelligentia (a). Dicæarchus certe, si illi credimus, in quodam sermone, quem Corinthi habitum, tribus libris exposuit, Pherecratem quendam Phthiotam senem differentem iuducit, nihil esse omnino animum, & hoc esse nomen totum inane, frustra que animalia, & animantes appellari; neque in homine inesse animum (vel animam) nec in bestia: vimque omnem eam, qua vel agamus quid, vel sentiamus, in omnibus corporibus vixis æqualiter esse fusam, nec separabilem a corpore esse; quippe que nulla sit, nec sit quidquam, nisi corpus unum & simplex, ita figuratum, ut temperatione natura vigeat, & sentiat (b).

I I I.

4. Omnes itaque de humanæ mentis natura Philosophorum sententiæ ad duo veluti suprema capita revocari optime posse videntur. Vel enim huiusmodi ponitur mens, ut nihil esse dicatur a corporea substantia diversum. Vel ejus ipsa dicitur esse naturæ, ut a corporea quavis substantia penitus distinguatur. Qui totum, quidquid in homine est, materiale ajunt esse substantiam, atque hoc tantum substantiæ genus dari contendunt, *materialista*, & etiam *monista* dicuntur. *Monista* quoque sunt, qui humanam mentem immaterialis quidem naturæ constituunt, sed realem mundi corporumque existentiam negant, idealem tantum admittentes, unde *idealista* vocari etiam solent. *Materialistis* ergo, atque *idealistis* illud commune est, ut unam tantum substantiam velint reipsa existere, illi nempe corpoream, hi vero immaterialem. Porro ab *idealistis* parum distare videntur *egoista*. Hi enim nonnisi sui existentiam admittunt, adeo nempe ut cetera quæcunque *entia*, sive corporea, sive immaterialia, de quibus cogitant, idealem tantum habere existentiam velint, seu ea omnia nihil prorsus esse ab iis ideis diversum, quas ipsi habent in anima, & circa quas versatur eorum mens, dum de rebus ipsis cogitant. *Dualista* demum dicuntur, qui duplex substantiæ genus, spirituale scilicet, atque corpoream, reapse extare fatentur; unde & humanam mentem spiritualis esse naturæ contendunt, & realem corporum existentiam propugnant. *Materialismum* defendere conatur

(a) Lib. I. 97. *Tuscul.* cap. 22.(b) *Ibidem* cap. 12.

natur Hobbesius Philosophus Anglus, pro eoque stant cum aliis Tollandus, & Covvardus; neque ab illo abhorret Loxius; quippe qui opinatur, per torpesculorum motum posse humanæ mentis cogitationes explicari. *Egoismus* professus est Parisiis paucis abhinc annis quidam Malebranchii asseda, ut refert Volfius (a); neque Malebranchius ipse multum distare ab *egoismo* nonnemini visus est, utpote qui contenderat, hæcenus non esse factum, neque posse fieri, ut realis corporum existentia ostendatur. *Dualismus* vero tutari sunt omnes melioris notæ Philosophi, & modo pro illo pugnant tamquam pro aris, & focis, quicumque non ad vanitatem, sed ad sobrietatem sapere cupiunt. Id unum ergo discutimus in præsens, atque in eo nostra quammaxime versabitur disceptatio, ad quodnam substantiæ genus mens nostra revocanda sit; nimirum an humana mens sit sublimioris ordinis præstantiorisque naturæ, quam corporea quæque substantia; num vero sit talis, ut inter materialia entia collocari & ipsa jure ac merito queat.

D E F I N I T I O.

5. *Mens humana* dicitur illud principium, quo homo cogitat, seu quo verum intelligit, bonumque vult, suarumque insuper perceptionum, ac volitionum conscius existit. Dicta est autem *mens*, quatenus cogitandi vis ceteris præstantior est, atque in anima eminet (b). *Rationalis anima*, nec non *animus* vocari etiam solet. Dicitur *anima*, quatenus per eam homo vivit; *animus*, quatenus per eam sapit; *rationalis*, seu *rationis particeps*, quatenus homo per eam, ut ait Tullius, consequentia cernit, principia, & causas rerum videt; earumque progressus, & quasi antecessiones non ignorat, similitudines comparat, & rebus præsentibus adjungit, atque annectit futuras (c).

C O R O L L A R I U M.

6. *Nihil certius nobis est existentia mentis.* Nihil quippe nobis constat apertius, quam cogitandi principium in nobis existere, seu ita nos intelligere verum, & velle bonum, ut simul simus harum omnium operationum conscii. Quid enim, inquit S. Augustinus, tam cognitionis adeß, quam id, quod menti adeß? aut quid tam menti adeß, quam ipsa mens? (d). Profecto, & ipsamet dubitatio argumento no-

G 2

bis

(a) *Psychol. rational.* Sect. I. cap. I. §. 38.
edit. Veronensis.

(b) Vide librum de spiritu, & anima c. 11.

(c) Lib. I. de Officiis cap. 4.

(d) Lib. X. de Trinitate n. 10. alias c. 7.

bis est vel evidentissimo de existentia mentis. *Vivere se, & meminisse, ait S. Doctor modo laudatus, & intelligere, & velle, & cogitare, & scire, & judicare, quis dubitet? Quandoquidem etiam si dubitet, vivit; si dubitat, unde dubitet, meminit; si dubitat, dubitare se intelligit; si dubitat, certus esse vult; si dubitat, cogitat; si dubitat, scio se nescire; si dubitat, judicat, non se temere consentire oportere (a).*

HYPOTHESIS I.

7. Citra dubitationis aleam esse puto, essentiam corporeæ substantiæ in eo esse positam, ut sit *en* natura sua impenetrabiliter extensum, adeo nempe ut *extenso solida*, seu *impenetrabilis*, sit illud, quod primo nos movet, atque determinat, ut quod hujuscemodi deprehendimus, corpoream ipsum esse substantiam, seu corpus, sive materiam, censeamus. Hoc itaque pro certo in præsens habeo. Neque enim profecto determinabitur unquam, mentem humanam non esse substantiam corpoream, nisi prius nobis certo constet, quid hujusce substantiæ nomine intelligendum sit, & re ipsa intelligatur. Arbitrariam porro non esse notionem hanc substantiæ corporeæ, testem experientiam ipsam appello, ne dicam illam corporis ideam, quæ nobis quodammodo congenita est, atque ab ipsa origine veluti menti nostræ insculpta (b).

SCHOLIUM.

8. Perinde est hoc loco, sive in *entitativa extensivitate*, sive in *naturali impenetrabilitate* formalis ratio corporeæ substantiæ statuatur. Satis enim in præsens est, habere pro re comperta, nullum esse corpus, quod *longitudine, latitudine, & altitudine* careat (c), sive quod ipsa sua natura non sit *impenetrabiliter extensum*, nihilque esse hujuscemodi, quod non sit corpus.

COROLLARIUM.

9. *Substantia corporea est in integrales partes divisibilis.* Extensum quippe *entitative* confurgit ex pluribus ea ratione simul unitis, ut unum extra aliud quoad totam suam *entitatem* existat; atque adeo illius naturæ, ut unum ab alia seungi possit. Hinc vicissim

Co-

(a) Lib. X. de Trinitate n. 14. alias c. 10.

(b) Vide, quæ hac de re diximus in *Physica*

(c) S. Augustinus lib. de quantitate animæ num. 23. alias cap. 14.

COROLLARIUM II.

10. *Illā substantia non est materialis, quā natura sua impenetrabiliter extensa non est; ac proinde neque in integrales partes divisibilis. Materialis quippe non est substantia, cui corporeæ substantiæ ratio minime convenit, neque princeps ejusdem substantiæ inest proprietas.*

HYPOTHESIS II.

11. Pro certo itidem habeo, affectiones primitivas substantiæ corporeæ esse *magnitudinem, figuram, motum, quietem, & situm*: primitivas, inquam, hoc est, tales, quæ primo, seu immediate corporeæ substantiæ conveniant; quæque proinde hujuscemodi sint, ut ceteræ omnes ipsius substantiæ proprietates, omnesque ejusdem operationes ex illis oriantur, & per eas explicentur. Veritas porro hujusce hypotheseos ex modo tradita notione materialis substantiæ manifesta est. Etenim *impenetrabiliter extenso*, prout tali, non convenit proxime & immediate, nisi posse certa *magnitudine*, atque *figura* determinari & circumscribi, *moveri & quiescere*; simulque tales habere partes, quæ *diversa ratione* collocari queant inter se, & *artificiose* componi.

COROLLARIUM.

12. Quemadmodum ergo illa substantia est corporea, cujus proprietates possunt per mechanicas affectiones explicari, ita ex adverso illa substantia non est corporea, cujus proprietates atque operationes per affectiones mechanicas, scilicet per *magnitudinem, figuram, motum, quietem, & situm corpusculorum*, ostendi nullatenus possunt. Hoc enim ipso *impenetrabiliter non est extensa*.

HYPOTHESIS III.

13. Certum postremo mihi est, *spiritualem eam esse substantiam, quā non est corporea*. Ut enim præclare docet S. Augustinus, *quidquid corpus non est, & tamen aliquid est, recte jam spiritus dicitur* (a). Et sane, nisi pro spiritali ea habeatur substantia, quæ non est corporea, nullum habere potest locum, quæ de humanæ mentis spiritalitate instituitur, disceptatio. Certum est enim, quæri recte non

Phil. Ment. T. II.

G 3

posse,

(a) Lib. XII. *supra Genesim* num. 16., *alias* cap. 7.

posse, num mens humana sit substantia spiritualis, nisi primo, quid *spiritualis substantia* nomine intelligatur, apertum fiat. Res quoque videtur perspicua, substantiam spiritualement duplici tantum modo posse describi, nimirum *positive* ex illius operationibus nobis notis, & *negative*, ea scilicet omnia attributa illi denegando, quæ corporeæ substantiæ inesse cognoscimus. Jam vero, si spiritualis substantia *positive* definiatur, dicendum proculdubio videretur, eam esse, quæ cogitat. Quamobrem nemo erit, qui de humanæ mentis spiritualitate, vel leviter dubitare possit; cum nemo sit, quem lateat, humanam mentem cogitare (§. 6.). Relinquitur ergo, ut dicamus, spiritualement eam esse substantiam, quæ non est corporea; quippe hoc ipso stat, queri optime posse, num humana mens sit substantia spiritualis, hoc est, a corporea prorsus diversa. Igitur

COROLLARIUM I.

14. *Ea substantia est spiritualis, quæ nativa sua neque impenetrabiliter extensa est, neque propterea in integrales partes divisibilis; neque talibus instructa proprietatibus, eoque modo operans, ut proprietates ipsa, atque operationes per magnitudinem, figuram, atque motum corpusculorum ostendi valeant, & explicari.* Hujuscemodi namque substantia non est corporea (§. 5. 10. 12.).

COROLLARIUM II.

15. Quoniam autem, quæ sibi mutuo contraria sunt, oppositam habent naturam, oppositasque proprietates, & affectiones, *omnis substantia spiritualis ejus est nativa, ut sit entitative inextensa, atque in partes integrales prorsus indivisibilis.* Hujuscemodi quoque sunt illius proprietates, atque operationes, ut per mechanicas corpusculorum affectiones explicari nullatenus possint.

SCHOLIUM.

16. *Spiritum* hoc loco sumimus proprie, & in rigore, scilicet pro substantia diversi omnino generis a corporea, præstantiorisque naturæ. *Spiritus* quippe nomine, lato modo sumti, ea etiam designari solet corporea substantia, quæ tenuis apprimè est, & maxime vivida.

L E M M A I.

Nihil earum, quæ extra nos existunt, potest motionem aliquam nobis in cerebro excitare, nisi motum iis nervorum fibrillis primo communicet, qui ex interiori cerebri substantia prodeuntes, extimis nostri corporis partibus inferuntur.

17. *Probatur.* Nihil eorum, quæ sunt extra nos, tangere immediate potest interiorem substantiam cerebri. Ergo nihil prorsus eorum, quæ extra nos existunt, potest motionem aliquam nobis in ipso cerebro immediate excitare. Constat quippe experientia, ipsa etiam demonstrante ratione, communicationem motus peragi inter corpora neutiquam posse, nisi illa physice sese tangant. Manifestum porro est ex Anatome, ex innumeris pene partibus, quæ humanum corpus constituunt, nervos dumtaxat ita interiori cerebri substantiæ respondere, eique conjungi, ut nulla vel levissima motio in extremis etiam ipsorum nervorum partibus excitari queat, quin ad cerebrum usque deferatur, ejusque interiori substantiæ communicetur. Ergo, ut res, quæ extra nos existunt, aliquam nobis in cerebro motionem efficiant, necesse est, motum iis nervorum fibris primo communicent, qui ex interiori ipsius cerebri substantia, veluti ex radice, erumpunt, nostrique corporis extimis partibus inferuntur, & sensoria constituunt.

S C H O L I O N.

18. Deus tamen, atque angeli ab hac lege excipiendi sunt, eosque excipio. Res enim est certissima, motiones quasunque excitari in humano cerebro ab illis posse, quin ullam prorsus in extremis nervorum, ex interiori illius substantia prodeuntium, fibris motionem primo efficiant.

C O R O L L A R I U M I.

19. *Nihil ergo earum, quæ extra nos sunt, si Deum, atque angelos excipias, potest motionem aliquam nobis excitare in cerebro, nisi iis nervorum fibris communicare valeat motum, qui ex ipso cerebro ad extimas usque nostri corporis partes propagantur.* Si enim nulla rerum extra nos existentium potest motionem aliquam nobis in cerebro excitare, nisi motio ab illa primo fiat in extremis nervorum ex ipso cerebro

prodeuntium fibris, relinquitur profecto, nihil eorum, quæ extra nos existunt, aptum esse ad motionem aliquam nobis excitandam in cerebro, nisi ejus sit naturæ, ut valeat extremis illorum nervorum fibris motum primo communicare. Hinc.

COROLLARIUM II.

20. *Nonnisi qua proxime, & immediate sensibilia sunt, hoc est, hujusmodi, ut per sensus attingi possint, & attingantur reipsa, valent motionem nobis in cerebro excitare.* Hæc enim dumtaxat, ut patet ex Physica, ita afficiunt fibras nervorum, qui ex interiori cerebri substantia per universum corpus propagantur, ut motum illis fibris reipsa communicent.

COROLLARIUM III.

21. *Ipsa quoque sensibilia secundum illam dumtaxat rationem valent nobis motum aliquem excitare in cerebro, secundum quam formaliter sunt proxime, & immediate sensibilia.* Sensibilia enim motionem in cerebro non excitant, nisi quatenus nerveis organorum sensoriorum fibrillis motum communicant. Hisce autem fibris motum non communicant, nisi quatenus sunt sensibilia. Ergo nonnisi quatenus sensibilia, cerebro quoque motum communicant.

L E M M A I I.

Plura extra nos posita reipsa percipit humana mens, qua sensuum organa nullatenus afficiunt, seu qua proxime & immediate non sunt sensibilia.

22. *Probatnr.* Constat enim primo, nos percipere Deum, ejusque plura attributa, summam scilicet *veracitatem, bonitatem, justitiam*, atque *potentiam*, & quidem nullo limite circumscriptam; nihilque nobis in hisce notionibus relucere, quod aliquid vel minimum sensibilitatis contineat. Constat secundo, tres dimensiones ita a nobis in solido discerni, ut & *lineam* omni latitudine, & profunditate carentem, & *superficiem* nulla affectam profunditate nitide intelligamus, quamvis neque *linea*, neque *superficies*, si sumantur hoc modo, reipsa sint, nec esse possint; ac proinde etsi illæ organa sensuum haudquaquam afficiant. Ut enim olim egregie dixerat S. Augustinus Evodium alloquens, *sola longitudo nonnisi intelligi animo potest, in corpore*

re inveniri non potest (a). Constat *tertio*, sensibus minime subiaci Solis, Lunæ, astrorumque magnitudinem, eorum situm, celeritatem, atque distantiam tum inter se, tum a loco, a quo corpora ipsa cer-nimus, & tamen hæc omnia nitide a nobis intelligi, menteque com-prehendi. Constat *quarto*, nos cognoscere intestinum in corporibus motum; corpora quæque mixta ex tenuissimis, visusque aciem om-nino fugientibus, componi corpusculis; innumeris porulis ea omnia esse inspersa, simulque tenuissimam maximeque mobilem substantiam jugiter ex ipsis poris erumpere, & quoquoersus in orbem diffundi. Constat *postremo*, ut alia, & quidem plurima, compendii gratia, omittam, nos perspicue intelligere, atque, ut egregie advertit S. Au-gustinus, memoria tenere numerorum, dimensionumque rationes, & leges innumerabiles, quarum nullam corporis sensus impressit; quia nec ipsa co-lorata sunt, aut sonant, aut olent, aut gustata, aut contractata sunt. Au-diui sonos verborum, quibus significantur, cum de his differitur, inquit laudatus S. Doctor, sed illi alii, ista autem alia sunt. Nam illi aliter grace, aliter latine sonant; ista vero nec græcæ, nec latine sunt, nec aliud eloquiorum genus. Vidi lineas fabrorum vel etiam earum tenuissimas; si-cut filum avaneæ, sed illa alia sunt; non sunt imagines earum, quas mi-hi nuntiaviis carnis oculus. Novit eas quisquis sine ulla cogitatione qualif-icunque corporis intus agnovit eas. Sensi etiam numeros omnibus corporis sensibus, quos numeramus; sed illi alii sunt, quibus numeramus, nec ima-gines istorum sunt, & ideo valde sunt. Rideat me ista dicentem, qui eos non videt, & ego doleam videntem me (b). Ergo &c.

C O R O L L A R I U M.

23. Plura igitur extra nos posita percipit mens nostra, qua nullam prorsus in cerebro motionem excitant. Earum quippe dumtaxat rerum proprium est, motionem in cerebro excitare, quæ ita sensuum orga-na afficiunt, ut fibris nervorum ipsa organa constituentium motum aliquem, qui ad cerebrum usque propagari possit, & propagetur re-ipsa, dum illis occurrunt, communicent (§. 19.).

S C H O L I O N.

24. Animadvertendum quamaccurate est, mihi prorsus sufficere hoc loco, ut res, quæ percipiuntur, etsi corporeæ sint, atque ex suo genere sensibiles, sensus tamen ipsos minime reapse efficiant. Hoc enim

(a) Lib. de quantitate animæ n. 10. alias cap. 6. (b) Lib. X. Confessionum n. 19. alias cap. 12.

enim ipso stat optime, quod modo contendimus, nullum scilicet motum a rebus ipsis, dum eas mente complectimur, nobis in cerebro excitari. Si namque externa sensoria ab illis non afficiuntur, nulla morio communicatur fibris organa ipsa constituentibus; atque hinc neque morio aliqua ab illis in cerebro excitatur, utpote quæ non habetur in cerebro, nisi ex propagatione illius motionis, quæ a rebus ipsis in organo externo efficitur (§. 17.).

L E M M A . III.

Mens humana plures rationes percipit in rebus sensibilibus, secundum quas formaliter res ipsa non sunt sensibiles.

25. *Probatum.* Manifestum est, in rebus sensibilibus distincte a nobis concipi rationes entis, possibilitatis tam logica, quam metaphysica, substantia, essentia, & existentia, principii, & principii, causa, atque effectus; rationes quoque unitatis, veritatis, & bonitatis, simplicitatis, & compositionis, necessitatis, & contingentia, aliasque plurimas id genus. Constat autem, res ipsas, si penes has rationes formaliter spectentur, non esse sensibiles. Neque enim per eas formaliter lucidæ sunt, vel coloratæ, non sapidæ, non odoræ, non sonoræ, non duræ, aut molles, non lenes, aut asperæ, non calidæ, aut frigidæ &c. Unde S. Augustinus de iis loquens quæstionibus, quæ circa rerum essentiam, & existentiam institui solent, cum audis, inquit, tria genera esse questionum, an sit, quid sit, quale sit, sonorum quidem; quibus hæc verba confecta sunt, imagines teneo, & eos per auras transisse cum strepitu, & jam non esse scio. Res autem ipsas, quæ illis significantur sonis, neque ullo sensu corporis attingi, nec uspiam vidi præter animum meum, & in memoria recondidi non imagines earum, sed ipsas, quæ unde ad me intraverint, dicant, si possunt (a). Ergo &c.

C O R O L L A R I U M .

26. Hinc manifestum efficitur, res sensibiles a nobis percipi etiam secundum rationes, secundum quas formaliter nullam prorsus motionem nobis in cerebro excitant, neque excitare possunt. Per id enim formaliter res sensibiles extra nos positæ motionem in cerebro excitant, per quod formaliter sunt sensibiles (§. 21.).

LEM-

(a) Lib. X. Confessionum n. 17. a. h. cap. 10.

L E M M A IV.

Cogitatio posita non est formaliter in certa quadam motione tenuissima maximeque mobilis substantia a rebus, circa quas cogitando versamur, nobis in cerebro excitata.

27. Cogitatio sumitur hoc loco, prout continet tum *perceptionem rei directam, judicium, atque discursum, tum perceptionem reflexam, eam scilicet, per quam mens ita in perceptionem directam, judicium, atque ratiocinationem tendit, ut earum omnium operationum, atque hinc etiam sui ipsius, conscia fiat. Ita enim, ipsa teste conscientia, mens percipit, judicat, atque discurret, ut se percipere, se judicare, seque ratiocinari simul itidem sciat. Hoc itaque posito, probatur assertio.*

L

28. Si namque *directa rei perceptio* nihil aliud esset *formaliter*, nisi certa quædam motio tenuissimæ maximeque mobilis substantiæ ab ea re, quæ percipitur, nobis in cerebro excitata, id dumtaxat percipi a nobis posset, & perciperetur reipsa, quod valet motionem hujusmodi substantiæ nobis in cerebro excitare, eamque reipsa excitat; atque insuper, quod modo a nobis percipitur, secundum eam dumtaxat rationem perciperetur, secundum quam *formaliter* motio illa ab eo in cerebro efficitur. Perceptibile quippe dicitur, quod sui perceptionem excitare in nobis valet; quodque percipitur, secundum eam rationem dicitur a nobis percipi, secundum quam *formaliter* perceptio ipsa ab illo in nobis excitatur. Hoc autem vel evidentissime falsum est; cum nihil ferme nobis constet apertius, quam plura a nobis percipi, quæ ad aliquam motionem nobis in cerebro excitandam plane inepta sunt (§. 23.) ; simulque plura a nobis concipi, optimeque intelligi penes rationes, secundum quas *formaliter* nullam nobis in cerebro motionem excitant, neque excitare possunt (§. 26.). Ergo *directa rerum perceptio posita formaliter non est in certa quadam tenuissimorum maximeque mobilium corpusculorum motione, ab ea re, quæ percipitur, nobis in cerebro excitata.*

I L

29. Hinc neque *judicium, neque ratiocinatio* potest in corpusculorum motione collocari. Hæc enim utraque mentis operatio adeo a *perceptione* dependet, ut, *perceptione seclusa, neutra esse possit. Ceterum,*

terum, dato etiam, *perceptionem* nihil esse a corpusculorum motione diversum, adhuc stat, *judicium*, atque *discursum* minime posse in corporea motione constitui. Et quidem in primis quod spectat ad *judicium*, cum mens affirmative judicet, quatenus duas ideas simul conjungit, si *judicium* nihil est aliud, quam certa quædam corpusculorum motio, *judicium* affirmativum positum erit *formaliter* in unionem earum motionum, in quibus notiones *subjecti*, & *predicati* consistunt. Alia autem est motio corpusculorum, in qua notio *subjecti*, alia, in qua notio *predicati* posita est. Igitur in *judicio affirmativo* simul miscentur corpuscula diverso motu affecta. Misceri autem nequeunt, quin novam motus determinationem acquirant; ac proinde quin alio motu a priori plane diverso agitentur. Ergo per *judicium affirmativum* peribunt prorsus illæ corpusculorum motiones, quibus *subjectum*, & *predicatum* antea exprimebantur. Constat autem, notiones *subjecti*, & *predicati* haudquaquam in *judicio* extinguí. Ergo *judicium affirmativum* non est unio corpusculorum, quæ secundum diversas determinationes in cerebro moveantur.

Quod vero attinet ad *discursum*, illud certum est, totum *affirmativa ratiocinationis* opus in eo esse positum, ut ex unionem duarum idearum cum tertia unio illarum inter se colligatur, quin ex hac unionem aliqua ipsarum idearum pereat, aut aliqua hinc fiat confusio, per quam notiones ipsæ discerni a se mutuo non amplius possint. Igitur, si *ratiocinatio* non est, nisi certa corpusculorum motio peracta in cerebro, unientur in *ratiocinationem* duæ diversæ motiones corpusculorum simul cum tertia ab illis prorsus diversa, & ex hac unionem emerget unio illarum duarum motionum inter se, quin aliqua vel minima inter eas confusio fiat; ac proinde quin ex contactu corpusculorum diversa ratione agitatorum mutantur eorum determinationes, & nova in illis excitetur motio, priori prorsus extincta. Hoc autem impossibile omnino est, demonstrante experientia, nec repugnante ratione, corpuscula diverso motu affecta simul misceri nequaquam posse, quin ex mutuo contactu determinationes ipsorum mutantur, & nova hinc motio in illis fiat. Ergo plane repugnat, ut *ratiocinatio* a certa corpusculorum motione peracta in cerebro minime distinguatur.

I I I.

30. Quod demum ad eam operationem spectat, per quam mens suarum *perceptionum*, *judicii*, atque *discursus* conscia efficitur, tanta evidentia constare puto, per corpusculorum motionem id explicari non

non posse, ut a nullo, qui rem æquo attentoque animo expendērit, illud jure queat in dubium verti. Neminem quippe laret, eandem esse mentem, quæ percipit, judicat, & discurrit, quæque simul scit, certoque cognoscit, se percipere, judicare, atque discurrere. Ergo eadem debent esse corpuscula, quæ simul moveantur, tum prout exigit *perceptio directæ*, *judicium*, & *rationatio*, tum prout postulat *perceptio reflexa*; ac proinde quæ duplici simul motu affecta sint, quorum alter alterum exprimat, quin sese mutuo turbent ne quidem levissime. Id autem, ut ex Phisicis constat, motuum legibus penitus contrarium est. Ergo dicendum, cogitationem ab omni corpusculorum motione, quæ fieri in cerebro queat, toto cælo differre.

C O R O L L A R I U M.

31. Quoniam *magnitudo*, & *figura*, si spectentur *absolute*, sive *secundum se*, sunt affectiones prorsus inertes, & de genere steriliū, nequit in motione corpusculorum statui cogitatio, quæcumque *magnitudo*, vel qualiscunque *figura* illis corpusculis tribuatur. Quamobrem stat, *cogitationem esse operationem præstantis adeo ordinis, atque naturæ, ut nullatenus possit*, quidquid dicat Loxius, alique cum eo, *per mechanicas corpusculorum affectiones explicari*.

P R O P O S I T I O I.

Mens humana est entitative substantia, hoc est, ens per se existens.

32. *Probatur.* Quia, si mens humana non est *entitative* substantia, seu *ens per se existens*, cum substantiam inter atque accidens non datur medium (P.I. §. 182.), mens ipsa erit accidens physicum. Hoc autem plane falsum est. Ergo mens humana est *entitative* substantia. *Prob. min.* etenim mens humana non potest esse accidens physicum, nisi sit accidens substantiæ vel corporeæ, vel spiritualis. Neutrius autem potest esse accidens. Non enim spiritualis; quia vel nulla est substantia hujuscemodi, vel si qua datur, ea non est, nisi substantia cogitans, ac proinde aliquod ejusdem naturæ, ac ipsa mens. Neque corporeæ; quia tunc cogitatio esset actio corporeæ substantiæ; ac proinde nihil diversum a certa quadam determinataque motione particularum materiæ; cum ex omnibus corporeæ substantiæ affectionibus, motus dumtaxat rationem *activi* habeat; nullaque sit corporeæ substantiæ operatio, quæ per motum particularum, ut patet ex Phisica, non explicetur. Differt autem cogitatio a quavis motione particularum materiæ (§. 27.). Ergo &c.

Co

COROLLARIUM.

33. *Mens humana subjecto intrinsece, siue natura sua, non indiget, ut existat. Ut enim diximus alibi (P. I. §. 158.) perfectas excludit intrinsecam dependentiam rei a subjecto in existendo.*

PROPOSITIO II.

Mens humana est aliquid omnino diversum ab ea tenuissima, maximeque mobili ac vivida substantia; quæ ex puriori sanguine in cerebra elaboratur.

34. *Probatur.* Cum enim omnis actio illius vividae actuosæque substantiæ, quæ ex puriori sanguine elaborari in cerebro dicitur, nihil sit a certo corpusculorum motu diversum, nequit humana mens in illa vivida actuosaque substantia formaliter collocari, quin ipsa itidem cogitatio in certa corpusculorum motione, quæ in cerebro fiat, formaliter statuatur. Constat autem, cogitationem ab omni corporea motione, quæ fiat in cerebro, toto cœlo differre (§. 27.). Ergo mens humana est omnino aliud ab ea vivida substantia, quæ ex puriori sanguine in cerebro perficitur.

COROLLARIUM I.

35. *Mens humana non est substantia ex tenuissimis maximeque mobilibus conflata corpusculis, quæ certis determinatisque legibus, pro cogitationum discrimine, intestino motu agitentur. Tunc enim cogitatio nihil esset aliud, quam certa quædam corpusculorum motio ex rerum exterarum appulsu in cerebro excitata.*

COROLLARIUM II.

36. *Humana mens neque est subtilior aeris, aut ignis, vel alterius vividae actuosæque substantia portio in humani corporis penetratibus residens, neque elementorum mixtio, harmonia, vel combinatio, neque temperies primarum qualitatum, siue elementorum, neque demum aliud quidquam ex iis substantiis, siue naturis elaboratum, quæ in hoc mundo aspectabili nobis innotescunt. In horum enim nullo constitui potest mens, quin fateri cogamur, cogitationem nihil esse a corpusculorum motu diversum. Præclare idcirco Tullius, animatum, inquit, nulla in ter-*

Pars Secunda.

III

vis origo inveniri potest. Nihil enim est in animis mixtum atque concretum, aut quod ex terra natum atque fixum esse videatur. Nihil ne aut humidum quidem, aut stabile, aut igneum. His enim in naturis nihil inest, quod vim memoria, mentis, cogitationis habeat, quod & praevidere teneat, & futura praevidere, & complecti possit praesentia, quae sola divina sunt; nec invenietur unquam, unde ad hominem venire possit, nisi a Deo. Singularis est igitur quadam natura atque vis animi, sejuncta ab his usitatis notisque naturis. Ita quidquid est illud, quod sentit, quod sapit, quod vult, quod viget, caeleste & divinum est, ob eamque rem aeternum sit necesse est. Nec vero Deus ipse, qui intelligitur a nobis, alio modo intelligi potest, nisi mens soluta quadam & libera, segregata ab omni concretionem mortali, omnia sentiens & movens, ipsaque praedita motu sempiterno (a).

COROLLARIUM III.

37. Quod de humana mente diximus, de quavis cogitante substantia intelligendum est, dicendum scilicet, substantiam cogitantem ab omni eo penitus differre, quod atomorum turba conficiat.

PROPOSITIO III.

Mens humana non est substantia in integrales partes reipsa divisibilis.

38. *Probatum.* Vel enim quaelibet illarum partium integralium, in quas ponitur humana mens reipsa posse secari, seorsim ab aliis sumpta, vi cogitandi praedita est, vel hac vi penitus est destituta. Neutrium dici potest. Ergo mens ipsa non est substantia in integrales partes divisibilis *Prob. min.* Nequit dici primum. Nam, si quaelibet illarum partium seorsim sumpta ab aliis posset cogitare, quaelibet esset tota mens, ac proinde earum una dumtaxat in nobis existeret, nisi forte plura cogitandi principia simul in uno homine extare velimus. Porro nisi cogitans illa particula ponatur integralibus carere partibus, redit argumentum, ut patet, atque ita in infinitum; Alterum quoque dici non potest. Si namque nulla illarum partium, divisione posita, vi cogitandi posset, tota quoque substantia ex illis constata, eadem ipsa vi penitus careat; necesse est; cum ex inertibus, experientia teste, fieri nequeat totum integrale vi activa donatum, nisi for-

(a) Lib. I. 99. *Tuscul.* cap. 27. Vide S. Augustinum lib. X. de *Trinitate* num. 8., & seq.

fortasse aliquis velit, unioni, qua partes illæ simul copulatæ sunt, cogitandi vim acceptam referre.

Evidentius autem id adhuc fiet, si omnes illæ integrales partes inter se homogeneæ statuuntur. Eadem quippe tunc erit totius ipsius substantiæ, ac singularum partium, ex quibus constat, natura; & ideo aut illæ singulæ cogitare poterunt, aut etiam tota ipsa substantia erit cogitandi vi penitus destituta.

Si quis dicat, integrales eas partes non esse omnino inertes, sed pollere vi cogitandi, non quidem adæquata, & totali, sed partiali & inadæquata; contra est, quia sicuti tota vis cogitandi, sive adæquatum completumque cogitationis principium, ex pluribus partialibus principiis intrinsecus constituitur, ita quævis perceptio ex plurius partialibus perceptionibus constaret, & una fieret. Neque enim perceptio indivisibilis esse potest, si indivisibile non sit principium, ex quo illa ita provenit, ut simul in eo, tamquam in subiecto, recipiatur. Quæro igitur, quomodo res se habeat, cum una simplicissima penitusque indivisibilis ratio, *entis* nimirum, *veri*, *boni* &c. a nobis percipitur. Vel enim qualibet illarum partialium perceptionum rationem illam exprimit, vel non. Si primum: ergo frustraneæ sunt reliquæ. Sin alterum: ergo neque omnes simul sunt eam exprimere, nobisque repræsentare valebunt. Mente quippe complexi non possum, quomodo, si nulla partialium earum perceptionum aliquid vel minimum exprimit simplicissimæ illius *formalitat*s, eam omnes simul sumptæ exprimere valeant, mentique cogitanti exhibere.

Quod si perceptio simplicissimæ *formalitat*s ponatur omnino simplex, aperta res est, neque percipiendi principium, mentem scilicet ipsam, ex pluribus integralibus partibus coalescere posse; cum omnis perceptio, utpote certa quædam modificatio mentis, in illa, veluti in subiecto, recipiatur.

Nobis porro ne leviter quidem officit, plures in humana mente vires distingui, *percipiendi* nempe, *judicandi*, & *ratiocinandi*, nec non *appetendi*, quod bonum est, idque *volendi*, quod est malum & non officit, inquam; quandoquidem hinc minime sequitur, mentem humanam pro virium numero atque discrimine, in plures dissimilescque partes posse reipsa secari. Ipsa etenim teste conscientia, notum cuique est, eandem penitus in nobis esse rem, quæ hasce omnes operationes elicit; utque præclare advertit, & explicat Auctor libri de *spiritu*, & *anima* cap. 19. *anima in quibuscunque suis motibus, vel actibus tota simul adest. Tota videt, & tota sensorum reminiscitur: tota odorat, & tota odorem recollit: tota per linguam & palatum saporis sentit,*
di-

discernitque: tota tangit dura, vel mollia: tota simul approbat, & reprobat. Calida vero, vel frigida summo tantum digito tota discernit. Tota est visus, tota est auditus, tota meminit, & cum tota meminit, tota est memoria; cum tota vult, tota est voluntas; cum tota cogitat, tota est cogitatio; cum tota diligit, tota est dilectio. Contrarium autem quicquid in seipso experiretur, si integralis una suæ mentis pars perciperet, altera judicaret, ratiocinaretur alia, unaque vellet, & nollet altera. Nobis insuper notum esset, unam tantummodo mentis nostræ partem, eam scilicet, quæ vi percipiendi prædita est, scire, quid præstent aliæ; quæ autem vult, ignorare prorsus se velle, sibi quæ bonum esse, quod appetit. Si enim hæc pars noscit, quod ipsa vult, iam eadem pars duplici simul donatur potentia, *volendi* nempe, ac *percipiendi*, quin in duas & ipsa sit partes discreta. Id ergo non impedit, quominus mens pluribus simul viribus polleat, quin plures in ea integrales partes discerni possint.

COROLLARIUM:

39. *Substantia cogitans integralibus caret partibus, in quas reipsa possit resolvi.* Hujuscemodi quippe esset etiam humana mens, si qua cogitans substantia integrales partes complecteretur.

PROPOSITIO IV.

Mens humana non est substantia entitative extensa.

40. *Probatur.* Mens humana nequit esse substantia entitative extensa, nisi plures reipsa contineat integrales partes, in quas dividi possit. Oritur enim extensum ex unionem plurium, quorum unum extra aliud quoad totam suam entitatem existit. Constat autem, mentem humanam non esse substantiam, quæ possit reipsa in plures integrales partes secari (§. 38.). Ergo non est entitative extensa.

Confirmatur. Cum omnis cogitatio, utpote actio immanens, in substantia mentis cogitantis, tamquam in subjecto, recipiatur, fieri nequit, ut mens sit substantia extensa, quin aliqua etiam in ipsa cogitatione nobis extensio reluceat. Hoc autem quam falsum sit, nemo non videt. Ergo falsum quoque est, mentem esse substantiam entitative extensam.

Dices, concipi nullatenus posse, quomodo, quod entitative extensum non est, extensum concipiat, illudque in seipso exprimat.

Contra est, & quidem primo: quia si nequit intelligi, quomodo ab

Phil. Ment. Tom. II.

H

co,

eo, quod extensum non est, valeat attingi, atque representari extensum, neque eodem jure concipi unquam poterit, quomodo ab eo, quod est extensum, intelligi inextensum possit. Hoc autem non prohibet per adversarios, quominus mens ab illis ponatur *entitative* extensa. Ergo neque illud pari ratione impediet, quominus inextensa eadem ipsa statuatur.

Secundo: quia, si mens debet esse *entitative* extensa, ut in se valeat extensum exprimere, tanta necessario debet esse extensio mentis, quanta est rerum earum, quæ ab ea in seipsa exprimuntur. Quia enim ratione non potest concipi, ut ab inextenso intelligatur extensum, eadem ratione nequit intelligi, ut, quod tripalmaris est extensionis, ab eo, quod semipalmaris tantummodo extensionis est, exprimitur. Tanta ergo erit *entitativa* extensio mentis, cum cœli hemisphærium percipit, quanta est extensio ipsius hemisphærii. Tanta quoque eadem ipsa erit in mente, quanta in musca habetur, dum muscam attingit. Vel si mens potest modo majus, modo minus extensum concipere, quin ipsius mentis extensio mutetur, ac proinde et si extensionem rei, quam in seipsa exprimit, haudquaquam adæquet, eadem ipsa poterit extensum concipere, licet omni prorsus extensione destituta statuatur.

Neque huic rationi fit satis, si dicatur, posse in exiguo spatio ingentia objecta representari; at vero nullatenus posse fieri, ut imaginem extensi objecti indivisibile punctum exhibeat. Hoc, inquam, nihil est. Quamvis enim imago ingentis objecti possit quoad dispositionem partium in exiguo spatio contineri, non propterea potest per eam tota, quanta reipsa est, extensio objecti ita in illo exiguo spatio nobis exprimi, ut hoc ipso præcise, quod visus imaginem illam ærnat, extensionem ipsam attingat. At vero mens ita extensum objectum percipit, sibi que illud representat, ut non solum dispositionem partium, verum etiam integram illius extensionem nitide percipiat, distincteque in seipsa exprimat. Sicuti ergo, ut imago totam objecti, cujus imago est, extensionem ostendat, tantæ reipsa debet esse extensionis quoquo versus, quantæ dimensionis est ipsum objectum; ita, si mens debet esse *entitative* extensa, ut valeat extensum objectum percipere, necessario requiritur, ut tantæ reipsa sit dimensionis, quantæ dimensionis est objectum, quod illa tunc percipit. Hoc autem est aperte falsum. Ergo haud recte contendere aliquis potest, humanam mentem ex eo admittendam esse *entitative* extensam, quod extensum percipiat. Egregie propterea S. Augustinus, cum oculi, inquit, medium, quod pupilla dicitur, nihil aliud sit, quam quoddam-

dans punctum oculi, in quo tamen tanta vis est, ut eo dimidium calum, cujus ineffabile spatium est, ex aliquo eminenti loco cerni collustrarique possit, non abhorret a vero, animum cavere omni corporea magnitudine, quæ tribus illis differentiis (longitudine scilicet, latitudine, & profunditate) consumatur, quamvis corporum magnitudines quaslibet imaginari queat (a).

COROLLARIUM I.

41. *Mens humana nullam habet, nec habere potest figuram. Illud enim dumtaxat capax configurationis est, quod secundum plures dimensiones est entitative extensum.*

COROLLARIUM II.

42. *Substantia cogitans omni entitative extensione caret, nullaque figura circumscribitur. Etenim etiam humana mens posset extensione aliqua, & figura donari, si qua cogitans substantia harum affectionum capax existeret.*

PROPOSITIO V.

Mens humana non est substantia physice composita ex subiecto, & forma.

43. *Probatnr. Cognitio non est talis operatio, quæ exigat esse a principio physice composito ex subiecto, & forma, alioquin etiam Deus ipse, utpote substantia cogitans, ex subiecto, & forma physice componeretur. Ergo humana mens ex subiecto, & forma physice non coalescit. Mentis quippe natura nonnisi ex cogitatione cognoscitur.*

Confirmatur. Quia subiectum, ex quo mens intrinsecus constare dicitur, erit certe aliquod omnino passivum, ac prorsus iners. Tota enim vis activa eorum, quæ ex subiecto & forma composita sunt, ex forma derivatur, in eaque residet. Nihil autem huiusmodi in humana mente est. Si namque est ulla materies, unde anima sunt, inquit S. Augustinus, quid ipsa est? quod nomen, quam speciem, quem usum in rebus conditis tenet? Vivit, an non? Si vivit, quid agit? quid confert universitatis effectibus? Beatamne vitam gerit, an miseram, an neutram? Vivificat aliquid, an ab hoc etiam opere vacat, & in quodam secreto universitatis otiosa requiescit, sine vigili sensu, motuque vitali (b)? Profecto, si interiora mentis

H 2

(a) Lib. de quantitate animæ num. 24. alias cap. 14.

(b) Lib. VII. de Genesi ad litteram num. 10. alias cap. 7.

• tis nostræ ipsi scrutemur, fateamur necesse est, nihil prorsus in ea haberi, quod vi cogitandi non polleat. Quidquid enim nobis in ea relucet, totum cogitat. *Absurdum est dicere, inquit laudatus S. Doctor, non eam totam, mentem scilicet, scire, quod scit. Non dico, totum scit, sed quod scit, tota scit. Cum itaque aliquid de se scit, quod nisi tota non potest, totam se scit. Sic autem, se aliquid scientem, nec potest quidquam scire, nisi tota. Scit igitur se totam (a). Itaque si nihil passivum, nihilque iners in se percipit mens, nihil huiusmodi in ipsa est; ac proinde nullum in ea habetur subiectum, ex quo intrinsecus, quemadmodum quæ sensibus patent corpora, componatur.*

COROLLARIUM I.

44. *Mens humana est substantia physice simplex.* Non enim ex pluribus essentialiter constata est, quorum unum se iungi re ipsa ab altero possit, habeatque eorum alterum rationem *materia*, siue *subiecti*, alterum rationem *actus*, siue *forma*.

SCHOLION.

45. Loquimur de *compositione physica*, de ea scilicet, quæ fit ex principiis re ipsa separabilibus. Nihil enim interest hoc loco, si *logice*, vel *metaphysice* composita mens ipsa dicatur.

COROLLARIUM II.

46. *Omnis substantia cogitans est physice simplex.* Qua enim ratione humana mens, eadem prorsus quævis alia substantia cogitans physiceam compositionem excludit.

PROPOSITIO VI.

Mens humana est substantia spiritualis.

47. Triplex medio, eoque satis valipo, nisi mea me fallat opinio, evincitur, humanam mentem esse substantiam spirituales, ejusque naturam quasi, ut ita dicam, esse divinam.

L.

48. Constat enim in primis, mentem humanam esse substantiam ejus naturæ, ut neque integrales habeat partes, in quas re ipsa dividit

(a) Lib. X. de Trinitate num. 6, alias cap. 3.

vidi queat (§. 38.). neque sit *entitative* extensa (§. 40.) neque operetur ea ratione atque lege, ut illius operationes per motionem corporulorum ostendi a nobis recte possint, & explicari (§. 31.). Ergo humana mens est substantia spiritalis (§. 14.). Nec enim *illud audiendum est*, inquit S. Augustinus, *quod quidam putaverunt, quintum quoddam esse corpus, unde sit anima, quod nec terra, nec aqua sit, nec aer, nec ignis, sive iste turbulentior, atque terrenus, sive ille caelestis purus, & lucidus; sed nescio quid aliud, quod careat usitato nomine, sed tamen corpus sit. Si enim qui hoc sentiunt, hoc dicunt corpus, quod & nos, idest naturam quamlibet longitudine, latitudine, altitudine spatium loci occupantem, neque hoc est anima, neque inde facta credenda est. Quidquid enim tale est, ut multa non dicam, in quacunque sui parte liber dividit, vel circumscribi potest (a).*

I I.

49. Modus quo agit humana mens, ab eo penitus differt, quo corporea substantia operatur. Etenim *primo*, substantia corporea passive indifferens adeo est ex suo genere ad motum & quietem, ut, seculo extrinseco determinante, neque moveri queat, seu se determinare ad motum, dum est in quiete; neque, dum movetur, a motu cessare, in eodemque loco consistere. At humana mens ita seipsam ad cogitandum determinat, ut extrinseco agenti minime subiiciatur. *Sentit animus se moveri*, inquit Tullius, *quod cum sentit, illud una sentit, se sua vi, non aliena moveri (b)*; utque habet Lactantius, *animus sua sponte & cogitat, & movetur (c)*. *Secundo*: vis motiva corporeæ substantiæ continuo languescit, ac demum prorsus extinguitur; contra vero cognoscitiva humanæ mentis potentia tantum abest, ut exercitio minuatur, quin potius crescat quodammodo, validiorque fiat. *Potentia anima, atque virtutes*, inquit Auctor libri *de spiritu & anima* cap. 30., *longa exercitatione, & successu temporum crescunt; unde mens, ratio, & consilium in senibus est*, teste Tullio (b). *Tertio*: potentia quævis corporea, ut experientia vel evidentissime constat, plerumque læditur a suo objecto, quinimo, si nimis vehemens illud fuerit, penitus etiam extinguitur; si vero fuerit debile, ne leviter quidem ab illo immutatur. Nequit enim visus purissimam Solis lucem sustinere, neque a minima affici. At mens perfectius veritatem aspicit, quo fuerit clarior; in eaque contemplanda, quæ summa est,

Phil. Ment. Tom. II.

H 3

nul-

(a) Lib. VII. *super Genesim ad litteram*
num. 27. alias cap. 21.

(b) Lib. I. *qq. Tuscul.* cap. 24.

(c) Lib. *de Opificio Dei* cap. 16.

(d) Lib. *de Senectute* cap. 19.

nullam vel minimam læsionem patitur, quinimo delectatur quammaxime, & beata efficitur. *Quemadmodum illi, inquit S. Augustinus, qui in luce Solis eligunt, quod libenter adspiciant, & eo adspectu lætificantur, in quibus si qui forte fuerint vegetioribus, sanisque & fortissimis oculis pradi, nihil libentius, quam ipsum Solem, consueunt, quæ etiam cetera, quibus etiam infirmiores oculi delectantur, illustrat: sic fortis acies mentis & vegeta, cum multa vera & incommutabilia certa ratione conspexerit, dirigit se in ipsam veritatem, qua cuncta monstrantur, eique inhærens tamquam obliviscitur cetera, & in illa simul omnibus fruitur. Quidquid enim jucundum est in ceteris veris, ipsa utique veritate jucundum est (a). Quarto: quæ corpori inhærent vires, quæque ab illo potentia dependent, nonnisi circa ea, quæ sibi præsentia sunt, certisque locis circumscripta, & designata temporibus, versari possunt, adeo nempe ut neque futura potentias ipsas vel leviter moveant, neque præterita afficiant. Contra vero humana mens præterita æque prorsus ac ea, quæ coram existunt, scrutatur inueniturque, neque ipsam plane latent furura, Diffusus cogitationibus atque consiliis, ait Auctor lib. de spiritu & anima cap. 2., huc atque illuc vagatur mens. Considerat, & spectat omnia. Videt absentia, transmarina visu ambit, & percurrit adspectu, abdita scrutatur, & uno momento sensus suos per totius orbis fines & mundi secreta circumfert. Descendit ad inferna, ascendit inde, versatur in cælo, adhæret Christo, conjungitur Deo; utque antea scripserat Tullius, inter hominem, & belluam hoc maxime interest, quod hac tantum, quantum sensu movetur, ad id solum, quod adest, quodque præsens est, se accommodat, paululum admodum sentiens præteritum, aut futurum. Homo autem, quoniam rationis est particeps, consequentia cernit, principia & causas rerum videt, earumque progressus, & quasi antecessiones non ignorat, similitudines comparat, & rebus præsentibus adjungit, atque annectit futuras; facile totius vita cursum videt, ad eumque regendum præparat res necessarias (b). Quinto: celeritas mentis in cogitando tanta est, quanta in corporeis potentiis haberi nullatenus potest. Nulla est celeritas, teste Tullio, qua possit cum animi celeritate contendere (c); & jure quidem. Fertur enim mens cogitatione sua de loco in locum, quin interjectum sparium eadem ipsa cogitatione perlustrare cogatur; nihilque est, quod vim illam mentis nedum impedire, sed ne retardare quidem possit. An potest aliquis non admirari, inquit Lactantius, quod sensus ille*

vi.

(a) Lib. II. de libero arbitrio num. 36.
alias cap. 13.

(b) Lib. I. de Officiis cap. 4.

(c) Lib. I. qq. Tuscul. cap. 19.

vivus atque calefit, qui mens, vel animus nuncupatur, tanta mobilitatis est, ut ne tunc quidem, cum sopitus est, conquiescat, tanta celeritatis, ut uno temporis puncto calum omne collustrat, & si velit, maria pervolet, terras ac urbes peragret, omnia denique, qua libuerit, quamvis longe lateque summo sint, in conspectu sibi ipse constituat (a)? Postremo, nulla potentia corporea ita operatur, ut simul ea ipsa sit sui ipsius, suarumque operationum conscia. Cum colorem sentimus, inquit S. Augustinus, non itidem sensu ipso nos sentire etiam sentimus; neque cum audimus sonum, nostrum etiam audimus auditum; neque cum olfacimus rosam, olet nobis aliquid & ipse olfactus; neque quidquam gustantibus sapit in ore ipse gustus; nec tangentes aliquid, ipsum etiam tangendi sensum possumus tangere; ut proinde res sit perspicua, quinque istos sensus nullo eorum sensu posse sentiri, quamvis eis corporalia quaque sentiantur (b). At vero mens quadam interiori, non simulata, sed vera presentia, videt se in se. Nam cognoscit se vivere, se meminisse, se intelligere, se velle, cogitare, scire, judicare (c). Memini, me habere memoriam, & intelligentiam, & voluntatem, ait laudatus S. Doctor, & intelligo me intelligere, & velle, atque meminisse, & volo me velle, & meminisse, & intelligere, totamque meam memoriam, & intelligentiam, & voluntatem simul memini. Quod enim memoria mea non memini, non est in memoria mea. Nihil autem tam in memoria, quam ipsa memoria, est. Totam igitur memini. Item quidquid intelligo, intelligere me scio, & scio me velle, quidquid volo. Quidquid autem scio, memini. Totam igitur intelligentiam, totamque voluntatem meam memini (d). Itaque, si in modo operandi adeo differt humana mens a corporea quavis potentia, ut nihil prorsus cum illa commune habeat, manet perspicuum, mentem ipsam præstantioris esse naturæ, ac sit substantia materialis; ac proinde eam non corpus esse, sed spiritum. Neque enim aliud adest medium, quo essenziale rerum discrimen evidentius dignosci a nobis possit, certiusque determinari.

III.

50. Postremum momentum ex artium disciplinarumque inventionem desumitur. Id autem tanta evidentia ostendit, prope divinam esse humanæ mentis vim, atque naturam, ut rem ipsam veluti ob oculos ponat. Cum videmus, inquit elegantissimus Cicero, speciem primum, candoremque cæli, deinde conversionis celeritatem tantam, quan-

H 4

tam

(a) Lib. de Officio Dei cap. 16.

cap. 32.

(b) Lib. II. de libero arbitrio num. 36.,

(d) Lib. X. de Trinitate num. 18., alias

alias cap. 13.

cap. 11.

(c) Auctor libri de spiritu & anima

tam cogitare non possumus ; tum vicissitudines dierum atque nocturnum ; commutationesque temporum quadripartitas ad maturitatem frugum , & ad temperationem corporum aptas , eorumque omnium moderatorem , & ducem Solem , Luna-que accretione & diminutione luminis , quasi fastorum notantem , & significantem dies possumusne dubitare , quin his præsint aliquis vel effector , si hæc nata sunt , ut Platoni videtur ; vel si semper fuerint , ut Aristoteli placet , moderator tanti operis & muneris ? sic mentem hominis , quamvis eam non videas , ut Deum non vides , tamen , ut Deum agnoscis ex operibus ejus , sic ex memoria rerum , & inventione , & celeritate motus , omnique pulchritudine virtutis vim divinam mentis agnoscito (a) . Itaque , ut ad rem veniamus , præter artes bene vivendi (verba sunt S. Augustini) & ad immortalem perveniendi felicitatem , quæ virtutes vocantur , & sola Dei gratia , quæ in Christo est , filiis promissionis regni-que donantur , nonne humano ingenio tot tantæque artes sunt inventa & exercita , partim necessaria , partim voluntaria , ut tam excellens vis mentis , atque rationis in his etiam rebus , quas superfluas , imo & periculosas perniciosasque appetit , quantum bonum habeat in natura , unde ista potuit vel invenire , vel discere , vel exercere , testetur ? Vestimentorum & adificiorum ad opera quam mirabilia , quam stupenda , industria humana pervenerit ; quo in agricultura ; quo in navigatione profecerit : quæ in fabricatione quorumque vasorum , vel etiam statuarum , & picturarum varietate excogitaverit & impleverit ; quæ in theatris mirabilia spectantibus , audientibus incredibilia facienda & exhibenda molita sit : in capiendis , occidendis , domandis irrationalibus animantibus , quæ , & quanta repererit : adversus ipsos homines tot genera venenorum , tot armorum , tot machinamentorum , & pro salute mortali tuenda atque reparanda quot medicamenta atque adjumenta comprehenderit : pro voluptate faucium , quot condimenta & gula irritamenta repererit : ad indicandas & suadendas cogitationes , quam multitudinem varietatemque signorum , ubi præcipuum locum verba & litteræ tenent ; ad delectandos animos , quos elocutionis ornatus , quam diversorum carminum copiam ad mulcendas aures , quot organa musica , quos cantilena modos excogitaverit : quantam peritiam dimensionum atque numerorum , meatusque & ordines siderum quanta sagacitate comprehenderit : quam multa rerum mundanarum cognitione se impleverit , quis possit eloqui , maxime si velimus non acervatim cuncta congerere , sed in singulis immorari ? In ipso postremo erroribus & falsitatibus defendendis , quam magna claruerint ingenia Philosophorum atque hæreticorum , quis estimare sufficiat ? Loquimur enim nunc de natura mentis humana ; quæ ista vi-

ta

(a) Lib. I. qq. Tuscul. cap. 28., & 29.

ta mortalis ornatur, non de fide atque itinere veritatis, qua illa immortalis acquiritur (a). Audisti ergo, ut cum eodem loquar, quanta vis sit anima ac potentia, quod ut breviter colligam, quemadmodum fatendum est, animam humanam non esse, quod Deus est, ita prajsumendum, nihil inter omnia, qua creavit, Deo esse propinquius (b). Profecto & ipse summus Orator æque ac Philolophus Tullius fassus aperte est, nunquam fore, ut tot a nobis invenirentur artes, & disciplinæ, quot inventæ jam sunt, nisi aliquid in nobis esset sublimè prorsus, & plane divinum. Præstantioribus enim artibus, ac disciplinis, quas hominis ingenium excogitavit, perfecitque, enumeratis, prorsus, inquit Vir summus, hæc divina mihi videtur vis, qua tot res efficiat, & tantas. Quid est enim memoria rerum & verborum? quid porro inventio? profecto id, quo nec in Deo quidquam majus intelligi potest. Non enim ambrosia Deos, aut nectare, aut Juventate pocula ministrante, latari arbitror: nec Homerum audia, qui Ganymedem a Diis raptum ais propter formam, ut Jovi bibere ministraret. Non justa causa, cur Laomedonti tanta fieret injuria. Fingebat hæc Homerus, & humana ad Deos transferebat: divina mallet ad nos. Qua autem divina? vigere, sapere, invenire, meminisse. Ergo animus, qui, ut ego dico, divinus est; ut Euripides audent dicere, Deus: & quidem si Deus aut anima, aut ignis est, idem est animus hominis. Nam ut illa natura cælestis, & terra vacat, & humore, sic utriusque harum rerum humanus animus est expertus: fin autem est quinta quadam natura ab Aristotele inducta primum, hæc & Deorum est, & animorum (c). Quis igitur, ut loquar cum Lactantio, tam indoctus est, ut nesciat? quis tam imprudens, ut non sentiat, aliquid inesse in homine divini? Nonne ipsius corporis status, & oris figura declarat, non esse nos cum mutis pecudibus æquales? Illarum natura in humum, pabulumque prostrata est, nec habet quidquam commune cum cælo, quod non intuetur. Homo autem recto statu, ore sublimi, ad contemplationem mundi excitatus, confert cum Deo vultum, & rationem ratio cognoscit (*). Propterea nullum est animal, ut ait

Ci:

(a) Lib. XXII. de Civitate Dei cap. 24. n. 3.

(b) Lib. de quantitate animæ n. 77. alias c. 34

(c) Lib. I. qq. Tuscul. cap. 26.

(*) Hominem natura non solum celeritate mentis ornavit, sed etiam sensus, tamquam satellites, attribuit, ac nuntios: & rerum plurimarum obscuras, & necessarias intelligentias enudavit, quasi fundamenta quædam scientiæ; figuramque corporis habilem & aptam ingenio humano dedit. Nam

cum ceteras animantes abjecisset ad pascuum, solum hominem erexit, ad cœlique, quasi cognitionis domicilii; pristini conspectum excitavit; tum speciem ita formavit oris, ut in ea penitus reconditos mores effingeret. Nam & oculi nimis arguti, quemadmodum animo affecti simus, loquuntur; & is, qui appellatur vultus, qui nullo in animante esse, præter hominem, potest, indicat mores. Tullius lib. I. de Legibus cap. 9.

Cicero ()*, præter hominem, quod habeat notitiam aliquam Dei. Solut enim sapientia instructus est, ut religionem solus intelligat; & hac est hominis, atque motorum vel præcipua, vel sola distantia (2).

COROLLARIUM I.

51. Est igitur humana mens, ut eam præclare explicat Auctor libri de spiritu & anima cap. 24., substantia spiritalis, simplex, & indissolubilis, invisibilis, & incorporea, passibilis, atque mutabilis, carens pondere, figura, & colore.

COROLLARIUM II.

52. Cum tanta evidentia, quanta in rebus physicis esse potest, ostensum fuerit naturali ratione, mentem humanam esse substantiam spiritualem, stat, evidenter constare, evidentia physica, & quidem sola attenta ratione naturali, materialissimum esse falsam hypothesein.

COROLLARIUM III.

53. Homo intrinsecus componitur ex substantia spiritali, & corporea. Ex corpore siquidem, atque mente ipsum intrinsecus coalescere, certum est.

COROLLARIUM IV.

54. Substantia cogitans est spiritalis. Demonstravimus enim, cogitandi vim materiali substantiæ minime posse competere. Hinc

COROLLARIUM V.

55. Rectissime dicitur, spiritualem substantiam eam esse, qua cogitat. Sola enim cogitatio illud est, ex quo evincitur, extrare substantiam spiritualem.

Co-

(2) Lib. de ira Dei cap. 7.

(*) Ex tot generibus nullum est animal, præter hominem, quod habeat notitiam aliquam Dei. Lib. I. de Legibus cap. 8.

O rem dignam, in qua non modo homines, sed ipsas etiam pecudes obstupescere, ac, si fieri possit, etiam erubescere oportet.

teat cognatum esse hominem Deo: nullum aliud in terris animal, nisi hominem solum, Dei cognitione imbutum esse; nec quidquam esse aliud, quod animo e divina mente hausto, præditum sit. Auctor libri de consolatione Ciceroni vulgo adscripti.

COROLLARIUM VI.

§6. Dividere substantiam in *cogitantem*, & *extensam*, perinde est, ac eam dividere in *spiritualem*, & *corpoream*. Sicuti enim omnis substantia extensa corporea est, quodque primo in ea attingitur, est *solida extensa*; ita omnis substantia cogitans est *spiritualis*, & quod nobis in illa primo relucet, est *cogitatio*. Nulla quoque substantia spiritualis est nobis nota, quæ non cogitet, quemadmodum nullam substantiam corpoream existere scimus, quæ non sit ipsa sua natura impenetrabiliter extensa.

Objecta diluuntur.

Opponitur primo, non unum esse ex vetustissimis Ecclesiæ Patribus, qui humanam mentem dixerit corporeæ esse naturæ. Tertullianus quippe id in primis docet aperte, & quidem non uno loco. Etenim lib. de anima cap. 7., igitur, si quid tormenti, inquit, siue solatii anima percepit in carcere, seu diversorio inferum, in igne, vel finis Abrahæ, probata erit corporalitas anima. Incorporealis enim nihil patitur, non habens, per quod pati possit, aut si habet, hoc erit corpus. In quantum enim omne corporale passibile est, in tantum quod passibile corporale est. Lib. de carne Christi. cap. 2. ait: si habet aliquid, per quod est (anima) hoc erit corpus ejus. Omne, quod est, corpus est sui generis. Nihil est incorporale, nisi quod non est. Demum lib. de resurrectione carnis hæc habet: nos autem animam corporalem & hic profitemur, & in suo volumine probamus, habentem proprium genus substantiva soliditatis, per quam quid & sentire, & pati possit. S. Hilarius cap. 5. in Matthæum sic ait: Nihil est, quod non in substantia sua & creatione corporeum sit, & omnium siue in calo, siue in terra, siue visibilibus, siue invisibilibus, elementa formata sunt. Nam & animarum species, siue obtinentium corpora, siue corporibus exsulantium, corpoream tamen natura sua substantiam sortiuntur; quia omne, quod creatum est, in aliquo sit, necesse est. Auctor demum libri de spiritu & anima cap. 18. hæc habet: Nihil invisibile & incorporeum natura credendum est, præter solum Deum, idest, Patrem, & Filium, & Spiritum Sanctum. Irenæus quoque, Origenes, Tatianus, Cassianus, & etiam S. Ambrosius non secus de natura mentis humanæ sensisse dicuntur. Ergo &c.

R. nego aut, si unum excipias Tertullianum. Qui enim, hoc secluso

cluso, humanam mentem corporeæ esse dicunt naturæ, nonnisi improprie materialem substantiam sumunt, scilicet pro eo, quod temporum, locorumque limitibus circumscriptum existit; non autem pro ea re, quæ natura sua solida est, atque ita quoad suam *entitatem* extensa, ut secundum trinam dimensionem reipsa possit secari. Patet ex ipso Auctore libri *de spiritu & anima* cap. 18. Is enim, postquam dixit, nihil invisibile & incorporeum natura credendum esse; præter solum Deum, statim addit, Deum ex eo incorporeum & invisibilem nuncupari, *quia infinitus, & incircumscriptus, simplex, & sibi omnibus modis sufficiens, seipsum sustinet, & idipsum. Et cum ubique sit, in semetipso invisibilis & incorporeus esse dignoscitur. Omnis vero rationalis creatura corporea est, Angeli, & omnes virtutes corporea sunt, licet non carne subsistant. Ex eo enim intellectuales naturas corporeas esse dicimus, quia loco circumscribuntur, sicut & anima humana, qua carne clauditur, qua idcirco & esse in loco, & localis dici potest: in loco, quia hic, aut alibi præsens est: localis, quia quod alibi præsens est totum, alibi non est. Non habet tamen corporalem dimensionem, nec corporalem circumscriptionem, quoniam corporalis quantitatis expertus est. Sed quia per præsentiam & operationem in loco concluditur, localis & ipsa dicitur; verumtamen non sicut corpus, cui secundum locum principium, medium, & finis assignatur. Respectu vero natura incorporea, qua summe incommutabilis ubique est, corporea est anima, quia tale aliquid non est ipsa; nec tamen per loci spatium ita sistitur, vel movetur, ut majori sui parte majorem locum occupet, & breviori brevior, minorque sit in parte, quam in toto. Hanc autem doctrinam desumptam esse ex S. Augustino, videtur perspicuum. Ad Hieronymum quippe scribens S. Doctor: ait, incorpoream esse animam, etsi difficile tardioribus persuaderi potest, mihi tamen fateor esse persuasum. Sed ne verbi controversiam vel superfluo faciam, vel merito patiar, quoniam, cum de re constet, non est opus certare de nomine, si corpus est omnis substantia, vel essentia, vel si quid aptius nuncupatur id, quod aliquo modo est in seipso, corpus est anima. Item si eam solam incorpoream placet appellare naturam, qua summe incommutabilis, & ubique tota est, corpus est anima, quoniam tale aliquid ipsa non est. Porro si corpus non est, nisi quod per loci spatium aliqua longitudine, latitudine, altitudine ita sistitur, vel movetur, ut majore sui parte majorem locum occupet, & breviori brevior, minusque sit in parte, quam in toto non est corpus anima (a).*

Non secus porro de humanæ mentis natura etiam S. Hilarius sensisse, ex eo constare satis puto, quod habet ipse S. Doctor in
Psal.

(a) Epi. st. CLXVI. num. 4. alias XXVIII. cap. 2.

Psalmum 129. num. 6. Inquit enim: ergo ad imaginem Dei homo interior effectus est, rationalis, mobilis, movens, incorporeus, subtilis, aternus..... Sed anima humana in hac sensus sui mobilitate ad imaginem Opificis sui facta est, dum naturam Dei mobilitas anima pervennis imitatur, nihil in se habet corporale, nihil grave, nihil caducum.

Dixi, unum excipiendum esse Tertullianum. Nimis quippe apertum est, eum hac in parte errasse. Plus enim æquo credulus. forarum nescio cuiusdam nocturnæ visioni, ait, rationalem animam visam ab ea fuisse teneram, lucidam, & aerei coloris, & forma per omnia humana (a); ac proinde, ut alibi dixerat, substantiva ipsam esse soliditatis (b). Corpoream porro substantiam ab eo sumi proprie & in rigore, pro substantia nimirum *extensa & divisibili*, non autem improprie & lato modo, scilicet pro substantia loco atque tempore circumscripta, patet ex S. Augustino. Is enim loquens de opinione Tertulliani ponentis Deum esse corporeum: *posset*, inquit, *quoque modo putari, ipsam naturam substantiamque Divinam corpus vocare, non tale corpus, cujus partes alia majores, alia minores valeant vel debeant cogitari, qualia sunt omnia, qua proprie dicimus corpora, quamvis de anima tale quid sentiat* (c). Neque mirandum, ait idem S. Doctor ad Optatum scribens, id somniasse Tertullianum, quippe qui, etiam ipsum creatorem Deum non esse nisi corpus, opinatur (d).

Dices, ex ipsa etiam Divina Scriptura satis colligi, hominis animam esse corpoream. Etenim *Levitici* cap. 17. ter dicitur, nimirum semel v. 11, & bis v. 14, animam omnis carnis in sanguine esse, sive a sanguine nequaquam distingui. Ergo non solum culpandus non est Tertullianus, quod rationalem animam dixerit esse corpoream, verum etiam contrarium dici nequit, quin Deus laudato *Levitici* loco errasse dicatur.

Hæc nego añs & disting. añs. probationis, anima omnis carnis in sanguine est, adeo nempe ut a sanguine nullatenus distinguatur, *nego añs.* Anima omnis carnis in sanguine est, hoc est, primo & principaliter dependet a sanguine, *concedo añs, & nego conseq.* Anima ergo dicitur esse in sanguine, non quia nihil ipsa sit a sanguine distinctum; sed quia, cum a sanguine maxime dependeat, ut omnibus notum est, animalium vita, ideo anima per sanguinem designatur, quodque videri nequit, per illud, quod videtur, exprimitur. *Sic dictum est*, inquit S. Augustinus, *anima omnis carnis est sanguis, quomodo dictum est: petra erat Christus, scilicet non quia*
hoc

(a) Lib. de anima cap. 9.

(b) Lib. de resurrectione carnis:

(c) Lib. de Heresibus ad Quodvultdeum c. 86.

(d) Epist. 190, n. 14 alias Epist. 157. cap. 4.

hoc erat, sed quia hoc significabatur. Non autem frustra lex animam voluit significare per sanguinem, rem scilicet invisibilem per rem visibilem; quia sanguis per venas omnes ab ipsa corde diffusus, in nostro corpore plus ceteris humoribus principatur, itaut ubicunque fuerit vulnus inflictum, non humor alius, sed ipse procedat: ita quoque anima, quia omnibus, quibus constamus, invisibiliter pravalet, illo melius significatur, quod omnibus, quibus constamus, visibiliter pravalet (a). Videtur quoque dici posse, animam non omnis carnis, atque adeo neque hominis, sed belluarum dumtaxat, in sanguine residere. Etenim certum in primis est, Deum non loqui hoc loco, nisi de bestilis. Agit enim de iis animalibus, quibus permittebat Hæbreis ut vescerentur. Secundo: quia cap. 12. *Deuteronomio*, sanguis non dicitur belluarum anima, sed tantum illis esse pro anima, quasi significare voluisset summus rerum Opifex, sanguinem, loco animæ, belluis contulisse, hoc est, illarum vitam eodem modo a sanguine dependere, quo vita hominis ab illo pendet spiraculo, quod inspiravit in illius faciem Creator optimus, dum ipsum condidit.

Opponitur. 2. Anima rationalis in corpore recipitur, in eoque se habet perinde ac forma in subiecto. Concipi autem nullatenus potest, quomodo, quod spirituale est, inextensum prorsus, atque indivisibile, recipiatur in corpore, quod extensionem habet, & potest reipsa in plures partes secari. Ergo humana mens non est spiritalis, sed ejusdem omnino naturæ, ac est subiectum, corpus scilicet, in quo recipitur.

Respondeo. *Distinguo* ma: anima rationalis recipitur in corpore, estque in illo, perinde ac forma in subiecto, adeo nempe ut illi inhæreat; *negō* ma: Est in corpore, ut in subiecto, quin tamen ipsi inhæreat, concedo ma: & *prætermissa minori*, *negō* *consequens*: Recipitur ergo anima rationalis in corpore, in eoque se habet, perinde atque forma in subiecto, quatenus nempe corpus ipsum, ut ait S. Augustinus, *præsentia sua vivificat, colligit in unum, atque in uno tenet, diffundere atque contabescere non finit; alimenta per membra aqualiter suis cuique reddit; distribuere facit, congruentiam ejus modumque conservat, non tantum in pulchritudine, sed etiam in crescendo atque gignendo* (b). Mens itaque non ea ratione corpus afficit, ut in illo penitus demergatur, ab eoque intrinsecus pendeat; sed ita, ut ei simul præsit, ac in ipsum, veluti domina, jus gerat atque imperium. *Quamdiu in eodem, inquit Plato, sunt anima, atque corpus, hoc quidem*

ser-

(a) Lib. 11. *contra advers. legis*, & *Proph.*

(b) *Lib. de quantitate animæ* n. 70. alias c. 33.

servire atque subesse, natura jubet; hanc vero praeesse, atque dominari (a). Unde a S. Augustino definitur mens: substantia rationis particeps, regendo corpori accommodata (b).

Missum porro feci, concipi a nobis nequaquam posse, quomodo mens humana, si spiritalis ponatur substantia, copulari corpori queat, unumque cum illo compositum intrinsecus constituere. Id enim ne levissime quidem nobis officit. Etenim numquid ideo, ut ait laudatus S. Doctor, negandum est, quod apertum est; quia comprehendere non potest, quod occultum est? Numquid propterea dicturi sumus, quod ita esse perspicimus, non ita esse; quoniam, cur ita sit, non possumus invenire (c)? Humanam mentem esse substantiam altioris ordinis, praestantiorisque naturae, quam sit corpus, ea evidentia nobis constat, quae in physicis potest esse maxima. Latet vero, qua ratione mens ita sit ipsi corpori colligata, ut nec cum velit, se inde segregare possit, nec retinere, cum sui Creatoris iussione audierit (d). Numquid ergo illud negandum est, licet perspicuum, quia hoc nequimus mente complecti? Profecto animo comprehendere non potest (ut etiam ii, qui materialissimum patrocinantur, velint nolint, fateri debent) quomodo materialis substantia valeat cogitare: igitur etiam materialismus hac una de causa est falsa hypothesis. Plenum fuit miraculo, quod tam diversa, & tam divisa ab invicem, ad invicem pervenerint conjungi (e). Verum illud modo videto, ait Tullius, ut Deum noris, etsi ignores & locum & faciem; sic animum tibi tuum notum esse oportere, etiamsi ejus ignores & locum & formam (f); atque adeo modum etiam, quo corpori copulatus est, unumque per se compositum cum illo constituit.

Dices: Inter corpus, & spiritum nulla datur proportio. Ergo, si humana mens esset substantia spiritalis, corpori copulari nequiret. Unitur autem. Ergo non est substantia spiritalis.

R. disting. ams: inter corpus, & spiritum nulla datur proportio, hoc est, similitudo in natura, concedo ams. Nulla datur proportio, hoc est, habitudo forma ad subiectum, seu perfectivi ad perfectibile, nego ams, & consequ. Verum est, corpus, & spiritum esse substantias genere diversas; ac proinde inter corpus, & spiritum eam non haberi proportionem, quam habent inter se duo entia ejusdem generis atque ordinis. At est falsum, inter corpus & spiritum proportionem illam haberi non posse, quae satis est, ut corpus a spiritu perficiatur

(a) In *Phaedone*.

(b) Lib. de quant. animae n. 22. alias c. 13.

(c) Lib. de dono perseverant. n. 37. alias c. 14.

(d) Auctor libri de spiritu & anima c. 18.

(e) Ibidem cap. 14.

(f) Lib. I. qq. Tuscul. cap. 29.

tur, totumque *per se unum* ex illorum unione confurgat. Huic enim non officit, spiritum esse substantiam alterius generis a corpore, præstantiorisque naturæ. Quandoquidem etiam *accidens* ipso genere differt a *substantia*, & tamen *substantia*, & *accidens* ita uniri inter se mutuo possunt, ut hæc ab illo determinetur, & perficiatur, simulque ambo unum totum constituent.

Opponitur 3. Anima rationalis crescit cum corpore, cum eoque debilitatur, fatigaturque, & torpet. Crescit quippe in pueris, viget in juvenibus, debilitatur in senibus, fatigatur & languet in laborantibus, torpetque adeo in profunde dormientibus, ut quasi extincta videatur. Ergo corporea est. Corporeum est enim, quidquid mutationes illas subit, quæ corporis sunt propriæ.

R. nego añs. Vere enim cum corpore non crescit anima, neque cum illo torpet, licet in juvenibus sensum adolefcere, debilitari in senibus, atque in infirmis languere videatur. Hæc, atque hæc similia, non animæ vitia sunt, sed corporis. Crescere nimirum, vigere, debilitari, atque torpere videtur anima, quia cum a corpore, quamdiu illi conjuncta est, tamquam ab eo, quod objectum, circa quod versetur, præbet, in operando mens ipsa dependeat, perfectius agit, & ideo videtur crescere, cum sensum perficitur corpus imperfectius vero, perinde ac si re ipsa debiliior fieret, cum corpus vel corripitur somno, vel morbo afficitur. *Nutritur anima ad movendum corporis pondus*, inquit S. Augustinus, *nervis, quasi tormentis utitur. Nervos autem vegetat, mobilioresque efficit siccitas, calorque moderatur, contra eos laxat atque infirmat humidus vigor. Itaque somno, quia cum frigidum & humidum dicunt Medici & probant, membra languescunt, atque ipse expurgatorum conatus multo est debiliior, ideoque nihil est fractius, & enervius lethargicis. At quosdam phreneticos, quibus vigilia, & vini vis, & acuta febris, id est res calida plus nimio nervos tendunt atque durant, majoribus viribus, quam integra valetudine, relucere, & multa facere manifestum est, cum eorum corpus sit agritudine attenuatius & exilius. Si igitur & nutu anima, & nervorum quodam machinamento, & pondere corporis consunt hæc, quæ vires vocantur, voluntas nutum exhibet, qui promptior fit spe vel audacia retunditur autem timore, sed multo magis desperatione; nam in metu cum aliqua spes subest, vehementiores vires apparere adsolent. Machinamentum configuratio quadam corporis coaptat, temperatio modificat valetudinis, confirmat exercitationis industria. Pondus dat moles membrorum, quam ætas & nutrimenta comparant, instaurant autem sola nutrimenta. His omnibus qui equaliter prævalet, mirandus est viribus,*

&

& tanto est alius, alio invalidior, quanto plus cum ista deficiunt.... Quamobrem cum infans puero solum ad trahendum aliquid, vel repellendum nutus sit integer; nervi autem & propter recentem minusque perfectam conformationem inhabiles, & propter humorem, qui illi aetati exuberat, maridi, & propter nullam exercitationem languidi; pondus vero adeo sit exiguum, ut ne ab alio quidem impactum graviter urgeat, opportuniusque sit ad accipiendam, quam ad inferendam molestiam: quis est, qui cum hac omnia, quae desunt, contulisse annos viderit, viresque per eos datas cognoverit, crevisse animam, quae his in dies amplioribus utatur, recte ac prudenter existimet..... Deinde si anima crescit, vide quam sit inficium, incrementa ejus de viribus corporis credere, de copia doctrinarum non credere, cum illis solum accommodet nutum, hoc sola possideat. At si crescere animam putamus, cum additur viribus, minui putanda est, cum demitur. Demitur autem in senectute, demitur in labore studiorum; atque his temporibus doctrina aggeri atque extrui solent; neque ullo modo eodem tempore simul augeri quidquam, & minui potest. Nullum igitur crescentis anima argumentum est, vires in majori aetate majores (a). Ceterum fusa hac de re agemus suo loco, cum scilicet commercium mentis cum corpore explicabimus. Ex admirabili enim foedere, quod inter ipsam mentem, atque corpus constituit summus rerum Opifex, tota pendet ratio, cur, crescente corpore, adolescere anima, vigere vigente, eoque languente, ipsa itidem languere, ac veluti minui videatur.

SECTIO SECUNDA.

*An humana mens sit immortalis, num vero in morte
nna cum corpore pereat.*

57. **S**I qua in universa Philosophia habetur quaestio, viribus nervisque omnibus a nobis discutienda, ea certe est, in qua de animorum immortalitate disseritur. Nulla est enim, in qua Divini numinis colendi timendique ratio fortius evincatur, nulla, quae ad definiendum summum hominis bonum, ejusque mores conformandos, recteque instituendos faciat magis, uberiusque pertineat. Hinc omnibus Philosophiae professoribus sapientissime praecepit olim Lateranense Concilium sub Julio II., & Leone X. celebratum, ut in demonstranda humanæ mentis immortalitate diligentius, quoad fieri posset.

Phil. Ment. Tom. II.

I

fet.

(a) Lib. de quantitate animae num. 38.
alias cap. 22.

set, incumberent, atque hanc ex præcipuis Catholicæ fidei veritatibus unam, non auctoritate solum, verum etiam naturali ratione pro viribus stabilirent. Dixi autem: *non auctoritate solum; verum etiam naturali ratione*. Enimvero, cum ij, ut egregie more suo advertit doctissimus Melchior Canus, qui anima immortalitatem inficiantur, nec Christo, nec Evangelio credant, ecclesia vero, sanctorumque fidem pro nihilo putent; ita supervacaneum videtur esse, ex iis locis, qua auctoritatem fidei continent, argumenta depromere. Nec conclusio hac proprie Theologica est, ut sit argumentationibus Theologia confirmanda. Quia Theologia, qua ratione effectrix est, & agendi muneri incumbit, illa duo habet primaria fundamenta, Deum esse hominis & principium & finem, atque adeo procuratorem, esseque item animorum perpetuam vitam, in qua remunerator Deus sit inquirentium se. Quia nisi fidelis penitus habeat infixam, & in animo quasi insculptam, non dico media, & finem consequi felicitatis suæ, sed ne ad Deum quidem accedere potest, ut ab eo media, finemque requirat. Cum igitur prima cujusque disciplina principia, tamquam notissima anticipationes, supponantur, nihil opus erit vel ea testimonia referre, quæ ex sacris litteris commemoravimus (a). In hac ergo disceptatione non sacris auctoritatibus, sed principiis naturæ lumine notis insistendum pro viribus est, tamque grande negotium, quoad potest fieri, absolvendum. Itaque ut ad rem veniamus,

I.

58. Sicuti non una fuit, quemadmodum superiori loco diximus, veterum Philosophorum de spiritualitate humanæ mentis opinio, ita neque fuit una eorum omnium de illius immortalitate sententia. Sunt, inquit Tullius, qui nullum censeant fieri discessum, sed una animum & corpus occidere, animumque cum corpore extingui. Qui discedere animum censent, alii statim dissipari, alii diu permanere, alii semper (b). Animum cum corpore haudquaquam in morte perire, sed sempiternum ipsum esse, in æternumque victurum, Pherecydes Syrus primus inter Philosophos, si Tullio credimus (c), dixit. Non defuere tamen, quos inter Choerilus poeta, teste Laertio (d), qui Thaleti Milesio id primo acceptum retulerint. Pherecydem hac super re disputantem cum audisset Pythagoras Samius, disputationis novitate permo-

tus,

(a) Lib. XII. de locis Theol. cap. ultimo.

(b) Lib. I. qq. Tuscul. cap. 9.

(c) Ibidem cap. 16.

(d) In vita Thaletis.

tus, ex athleta, ut scribit S. Augustinus ad Volusianum (a), in Philosophum commutatus, idipsum de animorum immortalitate & ipse sensit, etsi tamen in eo erraverit, quod animum, cum moritur homo, ex uno in corpus aliud transire fuerit opinatus. Trismegistum porro, Zoroastem, Anaxagoram, Aratum, aliosque pene innumeros in Pherecydis de animorum immortalitate abiisse sententiam, nemini dubium est. Inter hos tamen principem merito atque optimo sane jure tenent locum Socrates, divinus Plato, atque summus Orator Tullius. Ignorat nemo, quæ supremo vitæ die de animorum immortalitate Socrates disseruerit. Cum enim pene manu jam manifestum illud teneret poculum, locutus ita est, ut non ad mortem trudi, verum in celum videretur ascendere. Ita enim censebat, itaque disseruit: duas esse vias, duplicesque cursus animorum e corpore excedentium. Nam, qui se humanis vitiis contaminavissent, & se totos libidinibus dedissent, quibus creati velut domesticis vitibus atque flagitiis se inquinavissent, vel republica violanda fraudes inexpressibiles concepissent, iis devium quoddam iter esse seclusum a concilio Deorum, qui autem se integros castosque servavissent, quibusque fuisset minima cum corporibus contagio, seseque ab his semper servocassent, essentque in corporibus humanis vitam imitati Deorum, his ad illos, a quibus essent profecti, reditum facilem patere (b). Nemo quoque nescit, quanto rationum pondere, animorum immortalitatem ostenderit Plato. Tot rationes attulit, inquit Tullius, ut velle ceteris, sibi certe persuasisse videatur (c). Fertur, teste S. Augustino, Ambraciotam Cleombrotum, lecto Platonis libro, ubi de immortalitate anima disputavit, se precipitem dedisse de muro, atque ex hac vita migrasse ad eam, quam credidit esse meliorem. Nihil enim urgebat aut calamitatis, aut criminis, seu verum, seu falsum, quod non valendo ferre, se auferret; sed ad capiendam mortem, atque ad hujus vitæ suavia vincula rumpenda, sola adfuit animi magnitudo. Quod tamen magne potius factum esse, quam bene, testis ei potuit esse Plato ipse, quem legerat: qui profecto id præcipue potissimumque fecisset, vel etiam præcepisset, nisi ea mente, qua immortalitatem anima vidit, nequaquam faciendum, quin etiam prohibendum esse, judicasset (d). Qua demum animi firmitate atque constantia, animorum immortalitatem tutatus fuerit Tullius, mirum dictu est. Credo, inquit, Deos immortales sparsisse animos in corpora humana, ut essent, qui terras suerentur, quique celestium ordinem contemplantur, imitarentur cum vita modo atque constantia. Nec me solum ratio, ac disputatio impulit,

I 2

(a) Epist. 137. alias 3. n. 12. alias cap. 3.
 (b) Tullius lib. I. 99. Tuscul. cap. 30.

(c) Ibidem cap. 21.
 (d) Lib. I. de Civitate Dei cap. 21.

pulit, ut ita crederem, sed nobilitas etiam summorum Philosophorum, & auctoritas. Audiebam Pythagoram, Pythagoricosque, incolas pene nostros, qui essent Italici Philosophi quondam nominati, nunquam dubitasse, quin ex universa mente divina delibatos animos haberemus. Demonstrabantur mihi præterea, qua Socrates supremo vita die de immortalitate animorum differuisset, is, qui esset sapientissimus oraculo Apollinis iudicatur. Quid multa? sic mihi persuasi, sic sentio (a); & si in hoc erro, quod animos hominum immortales esse credam, libenter erro, nec mihi hunc errorem, quo delector, dum vivo, extorqueri volo: si mortuus, ut quidam mimenti Philosophi censent, nihil sentiam, non vereor, ne hunc errorem meum mortui Philosophi derideant (b). Tandem, si Platoni danda est fides, dubium esse nequit, quin Pindarus, ceterique omnes, quicumque Poetarum divini iudicati sunt, habuerint pro re comperta, hominis animum in morte non extingui, sed immortalem ipsum esse, & sempiternum. Ferunt enim, inquit, hominis animum immortalem esse, eumque tum decedere, quod quidem mori vocant, tum iterum re-
dire, interire vero nunquam: quam ob causam, vitam quam sanctissima agere, monent (c).

I L

59. Contra vero nihil hominis superesse post mortem, una cum Leucippo, Democrito, aliisque ejusdem furfuris, si qui fuerunt, viris impiis, inique olim censuit Epicurus, contendens propterea, vanum esse, qui mortem se timere dicit, non quia præsens maiore conficiatur, sed quia expectata, & futura contristet; nihilque ad nos pertinere, quod acerbissimum malorum sit, & horrendum maxime mori; quam, inquit, eum nos sumus, mors non adest; cum vero mors adest, nos jam non sumus (d). Non secus quoque de animi duratione senserunt Stoici, hoc tamen discrimine, ut putarent, indoctorum animas, utpote imbeciliores, soluto corpore, paulatim concidere; animas vero eorum, qui sapientia virtuteque elatuere, utpote firmiores constantioresque, ad totius usque mundi conflagrationem esse duraturas. Stoici, inquit Plutarchus, animum corpore exuentem, si invalidior sit, una cum concrementis subsistere, cujusmodi esse imperitorum animas; si strenuus sit, quales sunt sapientum, ad flagranter usque naturas evadere (e). Quilibet demum tenuit, humanam mentem esse corpoream, non minus impie da illius sine opinatus est. Neque enim fieri potest, ut una.

(a) Lib. de senectute cap. 21.

(b) Ibidem cap. 23.

(c) In Menone, sive de virtute.

(d) Laetius in vita Epicuri.

(e) Lib. IV. de placitis Philos. cap. 7.

una cum corpore non intereat in morte, quod eandem cum illo naturam obtinuit. Hinc Tullius, *si cor, inquit, aut sanguis, aut cerebrum est animus, certe, quoniam est corpus, interibit cum reliquo corpore; si anima est, fortasse dissipabitur; si ignis, extinguetur; si est Aristoxeni harmonia, dissolvetur* (a). Porro inter omnes seu Græcos, seu Latinos, qui pessimam hanc, & si qua est alia, summa vituperatione dignam, Epicuri de animi mortalitate doctrinam amplexati fuere, celebres quamaxime sunt Titus Lucretius Carus, atque Plinius. Ille quippe non contentus, se pessime cum Epicuro de animi natura sentire, conatus est (b), frustra tamen, pluribus argumentis ipsum mortalem esse, ostendere. Hic vero tanta mordacitate contra animi immortalitatem scripsit (c), ut pudeat prorsus, hoc loco illius verba referre.

I I I.

60. Hac vero super re quæ Aristotelis opinio fuerit, quodque iudicium, incertum est. Pessime de mentis humanæ immortalitate sensisse Aristotelem, tenent S. Justinus Martyr, uterque Gregorius, Nyssenus nempe, & Nazianzenus, alique non pauci, idque ex eo præsertim, quod *lib. I. Magnorum Moralium ad Nicomachum cap. 10.* Solonem redarguisse videatur, quod veram hominis felicitatem post mortem esse dixerit, & *lib. III. cap. 6.* expresse idem ipse docuerit, *nihil amplius homini mortuo contingere, neque bonum, neque malum.* Accedit, Alexandrum Aphrodisæum Aristotelis mentem ita semper esse interpretatum, quasi certa prorsus illius fuisset opinio, humanam mentem in morte plane extingui (d). At ex adverso, mentem ipsam minime ab Aristotele positam fuisse mortalem, sentiunt, post Theophrastum illius auditorem, Ammonius, Philoponus, Simplicius, alique præterea multi, quos inter Angelicus Doctor (e), & Albertus Magnus (f). Profecto, cum *lib. II. de gen. animal. cap. 3.* dixerit Aristoteles, *mentem solam forinsecus advenire, eamque tantum divinam esse, utpote quod ejus actio nihil habeat cum corporis actione commune,* extra dubitationis aleam videtur, mentem humanam, illius iudicio, esse substantiam spiritualem, atque hinc corruptioni haudquaquam obnoxiam. Demum Doctor Subtilis, Harvæus, Conimbricenses, & alii opinantur, Aristotelem nihil quidem certo hac super re determinasse, verum in eam propendisse

Phil. Ment. Tom. II.

I 3

(a) *Lib. I. qq. Tuscul. c. 11.*

(b) *Lib. III. de rerum natura v. 418. ad v. 842.* (c) *Lib. II. contra Gentes cap. 79.*

(d) *Lib. VII. Hist. Natur. cap. 55.*

(f) *Lib. II. de anima cap. 20.*

(d) *Apud Cælium Rhodiginum Li. II. Antiq. c. 2.*

dille partem, quæ humanæ menti immortalitatem tribuit. *Dubium est*, ait Doctor Subtilis, *quid Philosophus circa hoc sensit. Varie enim loquitur in diversis locis, & habuit diversa principia, in quorum aliquibus videtur sequi unum oppositum, in aliis aliud. Unde probabile est, quod in illa conclusione semper fuerit dubius, & nunc magis accedere ad unam partem, nunc ad aliam, juxta hoc, quod tractabas materiam consonam uni parti, magis quam alteri (a).* Si tamen Themistio credimus, de animorum immortalitate minime dubitavit Aristoteles. In Dialogo etenim, quem ad Eudemum familiarem suum, cujus meminit Tullius lib. I. de Divinatione cap. 25., & Plutarchus tum in *vita Dionis*, tum in *consolatoria ad Apollonium*, scripsit Peripateticorum Princeps, non tenuit solum, ut ipse refert Themistius (b), verum etiam multis demonstravit argumentis, humanam mentem haudquaquam in morte perire. Accedit, monumentis fuisse proditum, teste Cœlio Rhodigino, cum Philosophus hic extremo sibi ingruere præsensisset, dolore ac spe in lacrymas amplius profusum, prima cause misericordiam intensius implorasse (c): adnotatum quoque haberi in quodam libro, qui, ut ille idem ait, de *pomo* inscribitur, *Scholasticor, qui morienti aderant Aristoteli, cum is jam expirasset, sic virum affatos: Qui Philosophorum animas excipit, & tuam colligat, in suis recondens thesauris, uti animam addcet recti hominis & perfecti, qualem te novimus (d): quæ profecto haud dixissent, si Aristotelis fuisset opinio, animum una cum corpore interire, penitusque in morte extingui.* Hactenus quid hac super re senserint vetustiores Philosophi. Modo restat, ut videamus, quid sentire debeat animus docilis, & veritatis studiosus, non refractarius atque pertinax. Nec enim, si quis hujuscemodi occurrerit, rem hanc cum illo agere mihi in animo est. Ut enim monuimus in Logica (S. 548.), refractario & pertinaci satius est respondere antiquum illum sermonem: *Hæc mihi videntur, illa vero tibi.*

DEFINITIO I.

61. *Intrinsicè incorruptibile* dicitur illud, quod *perire nonnisi per annihilationem potest*. Sic angeli eatenus dicuntur *intrinsicè incorruptibiles*, quatenus nonnisi per annihilationem queunt interimi. Idiplum quoque aperte constabit, si ad ea attendamus animum, quæ *intrinsicè*

(a) IV. Sentent. Distin. 43. q. 2. §. Potest dici.

(b) Paraph. super III. de anima cap. 37.

(c) Lib. XVIII. l. 8. antiq. cap. 33.

(d) Lib. XVIII. l. 8. antiq. cap. 31.

secus corruptibilia ipsi dicimus. Contrariorum enim contraria ratio est; ac proinde etiam opposita explicatio.

COROLLARIUM.

62. *Omnis substantia simplex est intrinsecus incorruptibilis.* Hujusmodi namque ipsa est, ut nonnisi per annihilationem perire queat (P.I. 241.).

DEFINITIO II.

63. *Illud vero dicitur non intrinsecus solum, verum etiam extrinsecus incorruptibile, quod est hujusmodi, ut ipsum perire, omnino repugnet.* Hinc.

COROLLARIUM.

64. *Solus Deus est intrinsecus simul atque extrinsecus incorruptibilis.* Deus enim nulli subjectus est; cetera vero entia a Deo dependent, ut existant.

SCHOLION.

65. *Quod non intrinsece solum, verum etiam extrinsecus est incorruptibile, simpliciter, quod vero est incorruptibile tantum intrinsecus, incorruptibile secundum quid nuncupatur.*

DEFINITIO III.

66. *Illud vivens dicitur intrinsecus, sive natura sua, immortale, quod natura viribus nequit vita privari.* Sicuti enim mortale natura sua est, quidquid ita vivit, ut viribus naturæ possit in eo vita extinguī, ita ex adverso natura sua est immortale, quod naturæ viribus eo pervenire nequit, ut nullam amplius valeat vitæ functionem exercere.

COROLLARIUM I.

67. *Speciatis ergo viribus natura, quod natura sua immortale est, in æternum vivet.* Etenim nunquam in eo extinguetur vita, si naturalium dumtaxat causarum ratio habeatur.

COROLLARIUM II.

68. *Nihil potest esse natura sua immortale, nisi natura sua sit incorruptibile. Quod enim natura sua corruptibile est, potest naturæ viribus deficere; ac proinde etiam vita privari.*

COROLLARIUM III.

69. *Immortale natura sua non est, quod in vita functionibus exercendis, natura sua, atque adeo necessario, a corruptibili dependet. Quod enim, ut vitaliter operetur, intrinsecus dependet a corruptibili, eo potest naturæ viribus pervenire, ut vitaliter operari non amplius possit. Etenim si id corrumpatur, a quo illud, ut vivat, dependet, omnis vitalis actio, atque adeo etiam vita, in ipso deficiat, necesse est. Hinc*

COROLLARIUM IV.

70. *Potest aliquod vivens esse intrinsecus incorruptibile, quin natura sua sit immortale. Incorruptibile siquidem esse potest, simulque in vitæ functionibus exercendis a corruptibili intrinsecus dependere.*

DEFINITIO IV.

71. *Immortale non intrinsecus solum, verum etiam extrinsecus, vivens illud nuncupatur, quod a nullo prorsus extrinseco agente potest vita privari. Hinc*

COROLLARIUM.

72. *Hujusmodi immortalitas solius Dei propria est. Solus enim Deus, utpote solus simpliciter independens, ita vivit, ut a nullo prorsus agente possit in eo vita extinguui. Hoc itaque sensu sumitur immortalitas a D. Paulo, cum solum Deum immortalem appellat (2).*

S C H O L E O N.

73. *Immortale tam intrinsecus, quam extrinsecus dicitur immortale simpliciter; dicitur vero immortale secundum quid, quod intrinsecus dumtaxat est immortale.*

ANL-

(2) Epist. I. ad Timotheum cap. 6. v. 16.

ANIMADVERSI O I.

74. Cum quæritur, *an humana mens sit immortalis*, res est dumtaxat de immortalitate intrinseca. Dubitabit siquidem nemo, quin Deus, si velit, possit mentem ipsam in hominis morte perimere. Hinc rectissime Plato minores Deos, angelos scilicet, Deum sic alloquentem inducit: *Generati estis, immortales quidem, & tamen indissolubiles omnino non estis. Nec tamen unquam dissolvemini, nec mortis fatum subibitis. Nam voluntas mea majus præstantiusque vobis est vinculum ad vitam custodiendam, quam nexus illi, quibus estis tunc, cum gignebamini, colligati* (a).

ANIMADVERSI O II.

75. Ut humana mens natura sua immortalis evincatur, ostendere minime sufficit, quemadmodum recte observat Cl. Vossius (b), *eam natura sua esse incorruptibilem, sive una cum corpore in morte haudquaquam perire*. Non enim ex intrinseca illius incorruptibilitate adeo aperte sequitur, ipsam post mortem vivere, ut a nemine prorsus id vocari in dubium possit. Erit fortasse, qui utique dabit, mentem natura sua superesse post mortem; at ibit inficias, *eam tunc vita donari*. Epicureis profecto, aliisque ejusdem furfuris, perinde est, sive humana mens, dum moritur homo, una cum corpore dissipetur, & pereat, sive maneat corpori post mortem superstes, dummodo id unum illis detur, vitam, sive cogitandi potentiam in ipsa mente aut prorsus per mortem deficere, aut adeo impediri, ut nihil intelligere, nihilque velle aut nolle tunc ipsa possit. Adhuc quippe stat, quod viribus nervisque omnibus sibi, aliisque suadere nituntur, nihil scilicet superesse post mortem sive boni, sive mali, quo ita affici tunc queat mens, ut vel delectetur & gaudeat, vel tristetur & doleat.

ANIMADVERSI O III.

76. Ut ergo quæstioni de humanæ mentis immortalitate fiat satis, ostendendum est primo: *mentem ipsam natura sua corpori superesse post mortem*. Secundo: *eam sejunctam a corpore perinde prorsus, ac dum illi*

(a) In *Times*:(b) *Psychol. ration.* §. 739.

illi copulata est, ut dicam perfectius, cogitare & vivere. Postremo, neque Dei voluntate, humanam mentem una cum corpore in morte perire.

HYPOTHESES.

77. *Nullum agens creatum annihilandi vim habet. Solius quippe Dei id proprium est, quemadmodum ei tantum competit, res ex nihilo condere. Hinc*

COROLLARIUM.

78. *Nulla substantia simplex interimi potest ab agente creato. Hæc enim nonnisi per annihilationem potest perire (P. I. §. 241.).*

PROPOSITIO I.

Mens humana, ipsa sua natura, corpore non indiget, ut existat.

79. *Probat. Mens humana opus non habet subiecto, ut existat (§. 33.). Ergo neque corpore. Etenim a corpore, nonnisi tamquam a subiecto, potest humana mens dependere.*

Confirmatur. Cum enim mens sit substantia spiritualis (§. 47.), præstantis adeo est naturæ, ut, quemadmodum egregie ait Plato, maxime cognata sit cum ente puro, sempiterno, & immortali (a), eamque Tullius juraret esse divinam (b). Ergo fieri minime posse videtur, ut a corpore, quod ab ente puro maxime distat, mens ipsa in existendo natura sua dependeat.

COROLLARIUM.

80. *Humana itaque mens potest, natura sua, a corpore separata existere. Unumquodque enim sine eo existere naturaliter potest, a quo, ut existat, intrinsecus non dependet.*

PROPOSITIO II.

Mens humana perire nequit per dissolutionem partium.

81. *Probat. Mens humana est substantia intrinsecus indivibilis (§. 38.). Ergo partium dissociatione perire haud potest. Hinc Tullius,*

(a) In *Phædone*.

(b) Lib. I. qq. *Tuscul.* cap. 25.

lius, in animi, inquit, cognitione dubitare non possumus, nisi plane in physicis plumbei sumus, quin nihil sit animis admixtum, nihil concretum, nihil copulatum, nihil coagmentatum, nihil duplex: quod cum ita sit, certe nec secerni, nec dividi, nec discrepi, nec distrahi potest: nec interire igitur. Est enim interitus quasi discessus, & secretio, ac direptio earum partium, qua ante interitum junctioe aliqua tenebantur (a).

COROLLARIUM.

82. Hinc eodem modo perire nequit humana mens, quo mixta quaque, ac proinde etiam humanum corpus, intereunt. Hæc enim omnia, ut constat ex Physica, partium dissociatione dissipantur & pereunt.

PROPOSITIO III.

Mens humana est substantia intrinsecus incorruptibilis.

83. Probat. Mens humana est substantia simplex (§. 44.). Ergo est intrinsecus incorruptibilis (§. 62.).

COROLLARIUM I.

84. Humana itaque mens nonnisi per annihilationem potest perire (§. 61.).

COROLLARIUM II.

85. Perire nequit humana mens per actionem agentis creati. Humana siquidem mens nonnisi per annihilationem perire potest (§. 84.). Hæc autem creati agentis vim superat (§. 77.). Ergo nequit humana mens per hujuscemodi agentis vim actionemque perire.

SCHOLION.

86. Id ex eo etiam immediate patet, quod mens humana sit substantia simplex (§. 62.).

COROLLARIUM III.

87. Natura itaque sua manet humana mens corpori post mortem superstes. Manet quippe natura sua superstes post mortem, si ipsa sua natura

(a) Lib. I. 99. Tuscul. cap. 29.

tura neque dependeat a corpore, ut existat; neque per actionem agentis creati ea possit in morte perire.

PROPOSITIO IV.

Humana mens potest natura sua, etiam a corpore separata, cogitare:

88. Hæc propositio maximi, ut ex dictis patet, momenti est. Quamobrem accuratius, quoad potest fieri, est demonstranda. Ita-
que

I.

89. Mens humana potest ipsa sua natura a corpore separata existere (§. 79.). Ergo sejuncta a corpore potest etiam cogitare. Ut enim habet vulgare proloquium, omnium Philosophorum consensione merito optimoque jure probatum, *operatio sequitur esse; modusque operandi ita ex lege natura consequitur modum essendi, eique respondet, ut eo modo, quo existere potest res, & reipsa existit, operari illa possit, & operetur reipsa*. Et sane, naturalis capacitas existendi sine corpore esset in humana mente prorsus frustranea, si a corpore sejuncta, operari mens ipsa, seu cogitare nequirit. Nec enim puto esse, qui velit, animam rationalem, dum ab uno corpore per mortem soluta est, corpus aliud assumere, novumque constituere hominem, atque ita deinceps, ne unquam scilicet otiosa consistat, quemadmodum olim somniavit ille, qui dicebat, se primo fuisse Æthalidem, postea Euphorbum, deinde Hermotimum, tum Pyrrhum, ac deinde post Pyrrhi mortem factum esse Pythagoram (a). Quæ enim feruntur accidisse, inquit S. Augustinus, ut quidam quasi recordarentur, in quorum animalium corporibus fuerint, aut falsa narrantur, aut ludificationibus demonum hoc in eorum animis factum est. Si enim contingit in somnis, ut fallaci memoria quasi recordetur se homo fuisse, quod non fuit, aut egisse, quod non egit, quid mirum, si quodam Dei justo occultoque judicio, sinuntur demones in cordibus etiam vigilantium tale aliquid posse (b).

II.

90. Si nihil impedit, quominus humana mens a corpore separata existat, nihil itidem est, quod ne ipsa cogitare tunc possit, jure prohibeat. Certum est enim, cogitationem esse operationem omni-

no

(a) Apud Laetium lib. VIII in vita Pythagoræ.

(b) Lib. VII. de Genesi ad litteram n. 16. alias c. 11.

no spiritualem; ac proinde ex suo genere independentem a materia non solum ut a principio, verum etiam ut a conditione intrinsecus, atque adeo necessario, prærequisita. Constat quoque, separatæ menti non deesse objectum, circa quod cogitando versetur. Ipsa enim sibi semper præsto est, & quidem adeo, ut, quemadmodum egregie advertit S. Augustinus (a), nihil illi adsit intimius. Nulla quoque corporea imagine indiget, ut noscat seipsam; cum nulla sit, quæ valeat mentem ipsam ipsi menti exprimere. Videtur postremo, eadem ratione, qua mens cogitat copulata corpori, posse & separata cogitare. Qua enim vi, siue potentia, dum corpori conjuncta est, circa rerum earum versatur imagines, quæ ex illarum appulsu in cerebro excitantur, eique, objecti instar, ut suo loco dicemus, sistuntur; eadem ipsa vi poterit etiam a corpore separata circa res ipsas immediate versari, eas in seipsis percipere, ac proinde clarius, quam dum corpori unita est, illas omnes cogitatione complecti. Hinc Tullius, postquam dixit, *animum & videre, & audire, non eas partes, organa scilicet sensuum externorum, quæ quasi fenestra sunt animi, corporea, inquit, objecta tum multo puriora, & dilucidiora cernentur, cum, quo natura fert, liber animus pervenerit. Nam nunc quidem, quamquam foramina illa, quæ patent ad animum a corpore, callidissimo artificio natura fabricata est, tamen terrenis concretisque corporibus sunt intersepta quodammodo; cum autem nihil erit præter animum, nulla res objecta impediet, quominus percipiat, quale quidque sit* (b). Unde summus ipse Orator, vel, quicumque ille fuerit, auctor libri *de consolatione*, appetendam mortem a nobis esse ait, *quæ eo levior esse debet, quod omnibus communis sit, nec cuiquam singularis, aut præcipua; sed hoc quoque gravior, quod nos a multis erroribus abstrahit* (quibus, quoad vivimus, in tanta opinionum varietate, assiduaque veri inquisitione perturbari sæpe solemus) & ad ipsam cernendam fruendamque veritatem jucunde traducit.

I I I.

91. Ignorat nemo, mentem nostram, cum in sublimium præsertim, divinarumque rerum vult contemplatione versari, avocare se ab exterioribus, & sensibilibus, se intro recipere, sequæ ipsam ita in seipsa colligere, ut sejungi a corpore quodammodo videatur. Cum anima, inquit Auctor libri *de spiritu & anima* cap. 32, *vult intelligere vel divina, vel Deum, vel seipsam, suasque considerare virtutes, abstrahit*

(a) Lib. X. de Trinitate num. 10. ahas cap. 7.

(b) Lib. I. qq. Tuscul. cap. 20.

strabit se ab omnibus corporis sensibus, quibus non adjuvatur, nisi ad corporeas figuras, coloresque sentiendus, & spiritu atque ratione se conspiciat, meditatione atque contemplatione ad Deum ascendit. Quinimo universaliter, quis bene se inspiciens, ut præclare observat S. Augustinus, non expertus est, tanto se aliquid intellexisse sincerius, quanto removere atque subducere intentionem mentis a corporis sensibus potuit (a)? Ratiocinatur tunc optime animus, inquit summus ille Philosophus Plato, quando horum nihil eum perturbat, neque auditus, neque visus, neque dolor, neque voluptas; sed quammaxime seipsum in se recipiens, deserit corpus, neque quidquam, quoad fieri potest, cum illo communicans, neque attingens, ipsum, quod vere est, affectat (b). Unde, eodem teste, dum vivimus, proxime ad scientiam, aecedemus, si quamminimus cum corpore commercium habuerimus, nec quidquam cum illo communicaverimus (c). Tantum igitur abest, humanam mentem in cogitando a corpore ipsa sua natura dependere, quin potius corporis vinculum maximo illi impedimento sit, ne res, & quidem præcipue quæ sublimioris sunt ordinis, distincte nitideque percipiat. Neque enim, cum ab sublimium præsertim rerum contemplationem rapitur, atque in illis considerandis versatur mens, liberari a corpore quodammodo niteretur, si, depositis corporis exuviis, nihil prorsus percipere, minimeque cogitare tunc ipsa valeret. Rectissime propterea consuevit olim Tullius, ut in sui avocatione a sensibilibus homo sese pro viribus exerceret. Hinc quippe fore arbitrabatur Vir summus, ut expeditior ad sublimia animorum cursus post mortem fieret. Hoc commentemur, inquit, mihi crede, disjungamusque nos a corporibus, id est, consueamus moveri. Hoc & dum vivimus in terris, erit illi celestis vita simile; & cum illuc ex his vinculis emissi feremur, minus tardabitur cursus animorum. Nam, qui in compedibus corporis semper fuerunt, etiam cum soluti sunt, tardius ingrediuntur, ut ii, qui ferro vincili multos annos fuerunt. Quo cum venerimus, tum denique vivemus (d).

I V.

92. Ecclasis maximo quoque argumento est, humanam mentem a corpore separatam cogitare optime posse. Definitur *ecclasis* a S. Augustino, *alienatio mentis*, hoc est, *aversa mens a consuetudine corporali ad visum quemdam contemplandum, alienata a presentibus* (e). Cogitat itaque mens in ecclisim rapta, quin sensibus tunc ipsa utatur, atque

(a) Lib. de immortalitate animæ n. 17-
alias cap. 10.

(b) In Phædone.

(c) Ibidem.

(d) Lib. I. 99. Tuscul. cap. 31.

(e) Serm. III. super psalm. 103.

atque adeo tunc agit, perinde ac si a corpore sejuncta existeret. *Tunc omnino, inquit laudatus S. Doctor, quacumque sint praesentia corpora, etiam patentibus oculis, non videntur, nec ulla voces prorsus audiuntur. Totus animi contentus aut in corporum imaginibus est per spiritalem, aut in rebus incorporeis, nulla corporis imagine figuratis, per intellectualem visionem* (a). Quamvis autem naturæ viribus non possit humana mens in ecstasim rapi (donum quippe Dei est) id tamen non impedit, quominus colligere hinc rectissime liceat, mentem nostram non adeo a corpore dependere in cogitando, ut ab illo separata, sui que juris facta, cogitare non possit. Satis est enim, ut alicujus hominis anima in ecstasim rapta aliquando fuerit: quod quidem non semel conrigisse, adeo certum puto, ut nemo sine maxima remeritis nota illud valeat in dubium revocare. Ceterum etiam naturæ viribus non raro contingit, ut tanta in nobis fiat mentis a sensibus alienatio, ut supernaturalem ecstasim æmulari ipsa videatur. Profecto de Socrate refert Aulus Gellius, quod solitus fuerit stare pertinaci statu perditus, atque pernox, a summo lucis ortu ad Solem alterum orientem inconviens, immobilis, iisdem in vestigiis, & ore atque oculis eundem in locum directis, cogitabundus, tamquam quodam secessu mentis atque animi factio a corpore (b). Observatione quoque dignum est, quod narrat S. Augustinus, fuisse nimirum presbyterum quemdam, nomine Restitutum, qui, quando ei placebat (rogabatur autem, ut hoc faceret, ab eis, qui rem mirabilem coram scire cupiebant) ad imitatas quasi lamentatis cujuslibet hominis voces, ita se auferebat a sensibus, & jacebat simillimus mortuo, ut non solum vellicantes atque pungentes minime sentiret, sed aliquando etiam igne uretetur admo, sine ullo doloris sensu, nisi postmodum ex vulnere. Non autem obnitendo, sed non sentiendo, non movere corpus, ex eo probabatur, quod, tamquam in defuncto, nullus inveniebatur anhelitus; hominum tamen voces, si clarius loquerentur, tamquam de longinquo se audire posses referebat (c). Evidenter demum elucet, ut præclare observat idem S. Doctor, quod plerumque se vehementi cogitationis intentione avertit (mens) ab omnibus, ut pra oculis patentibus recteque valentibus multa posita nesciat. Et si major intentio sit, dum ambulabat, repente subsistat, avertens utique imperandi nutum a ministerio motionis, qua pedes agebantur. Si autem non tanta sit cogitationis intentio, ut figat ambulanti loco, sed tamen tanta, ut partem illam cerebri mediam nuntiantem corporis motus non vacet advertere, obliviscitur aliquando & unde veniat, & quo eat, & trans-

(a) Lib. XII. super Genes. ad litteram n. 25.
alias cap. 12.

(b) Lib. II. noñium Atticarum cap. 1.

(c) Lib. XIV. de Civitate Dei cap. 24.

transit imprudens villam, quo tendebat, natura sui corporis sana, sed sua vi in aliud advocata (a). Potest igitur humana mens vi sua ita alio distrahi, sequae ipsam ita in seipsa colligere, ut ad eas motiones, quæ in sensibus fiunt, quasi corpore reipsa vacaret, nequaquam attendat. Ergo in cogitando non ita a corpore dependet, ut, nisi illi copulata sit, cogitare non possit.

V.

93. Res demum perspicua cuique est, ipsa teste conscientia, summum in nobis esse desiderium nitide cognoscendi veritates plurimas, quas modo nonnisi confuse obscureque attingimus, nosque in earum notitiam tendere, atque ad illas rapi quodammodo, appetitu innato, & instinctu quodam vehementissimo. *Tantus est innatus in nobis cognitiois amor & scientia, ut, auctore Tullio, nemo dubitare possit, quin ad eas res hominum natura nullo emolumento invitata rapiatur. Videmusne, ut pueri ne verberibus quidem a contemplandis rebus, perquirendisque deterreantur? ut pulsi requirant, & aliquid scire se gaudeant? ut aliis narrare gestiant? ut pompa, ludis, atque ejusmodi spectaculis teneantur, ob eamque rem vel famem & sitim perferant? Quid vero? Qui ingenuis studiis atque artibus delectantur, nonne videmus, eos nec valetudinis, nec rei familiaris habere rationem, omniaque perpeti, ipsa cognitione, & scientia captos? & cum maximis curis, & laboribus compensare eam, quam ex discendo capiant, voluptatem? Mihi quidem Homerus hujusmodi quiddam vidisse videtur in iis, qua de Sirenium cantibus finxerit. Neque enim vocum suavitate videntur, aut novitate quadam, & varietate cantandi revocare eos solita, qui pratervehebantur, sed quia multa se scire profitebantur, ut homines ad earum saxa, discendi cupiditate, adhaerescerent. Ita enim invitant Ulysses: (nam verti, ut quadam Homeri, sic ipsum ipsum locum)*

O decus Argolicum, quin puppim flectis Ulysses,
Auribus ut nostros possis agnoscere cantus.
Nam nemo hæc unquam est transvectus cœcula cursu,
Quin prius adstiterit, vocum dulcedine captus;
Post variis avido satiatus pectore Musis,
Doctior ad patrias lapsus pervenerit oras.
Nos grave certamen belli, clademque canemus,
Græcia quam Trojæ divino numine vexit;
Omniaque e latis regum vestigia terris,
Vidit Homerus, probavi fabulam non posse, si cantuinculis tantus vir iv-

(a) Lib. VII. super Genes. ad litteram n. 26 alias c. 20.

vetitus teneretur. Scientiam pollicentur: quam non erat mirum sapientia cupido patria cariorem. Atque omnia quidem scire, cujuscunque modi sunt, cupere curiosorum; duci vero majorum rerum contemplatione ad cupiditatem scientia, summorum virorum est putandum. Quem enim ardorem studii censetis fuisse in Archimede, qui dum in pulvere quadam describit attentius, ne patriam quidem captam esse senserit? Quantum Aristoxeni ingenium consumptum videmus in musicis? Quo studio Aristophanem putamus atatem in literis duxisse? Quid de Pythagora? Quid de Platone, aut Democrate loquat, a quibus propter discendi cupiditatem, videmus ultimas terras esse peragratas? qua qui non vident, nihil unquam magna cognitione dignum amaverunt (a). Neque porro mirandum, quod tanta nobis insit veri cognoscendi cupido; cum certo jam pateat, humanam felicitatem in cognitione fruitioneque veritatis consistere. Nihil beatus homini posse contingere, inquit auctor libri de consolatione Tullio adscripti, quam ut veritatem cernat, eaque fruatur, satis, ut arbitror, ex eo suspicari possumus, quod innata est homini cupiditas scientia: ejus autem praestantia, non sane video, qua alia in re, nisi in perfecta veritatis cognitione posita sit: ex quo fit, ut veritatis cognitionem assecuti, perfecta absolutaque scientia potiamur, vereque dici potest, qui veritatem intueatur, sensuque percipiat, cum voti sui compotem, vereque beatum esse. Jam vero, si natura inest mentibus nostris insatiabilis quadam cupiditas veri videndi (b) sive, ut ait Lactantius, si naturam hominis Deus veri adipiscendi cupidissimam fecit (c); sique appetitio intelligendi ea, qua vere summeque sunt, summus adpectus est anima, quo perfectiorem, meliorem, rectioremque non habet (d), reliquum profecto est, ut dicamus, vel hoc sciendi desiderium frustra nobis a natura fuisse collatum; quippe quod, si cogitandi vis una cum corpore in morte extinguitur, nulla omnino possit ratione expleri: vel mentem nostram a corpore separatam cogitare optime posse; certoque fore, ut ea tunc nitide distincteque mens ipsa percipiat, quorum notitiam nonnisi optare, & quidem vehementissime, modo valemus.

S C H O L I O N.

94. Si humana mens, a corpore soluta, percipere potest, suarumque perceptionum esse conscia, dubium esse nequit, quin velle, & nolle, gaudere, atque tristari, aliisque id genus motibus affici, ea ipsa
Phil. Ment. Tom. II. fa

K

- (a) Lib. V. de Finibus cap. 18., & 19. (d) S. Augustinus lib. de quantitate animae num. 75. alias cap. 33.
 (b) Tullius lib. I. 99. Tuscul. cap. 19.
 (c) Lib. III. Divin. Instit. cap. 3.

fa tunc itidem queat. Motiones namque hujuscemodi, sive affectus, non solum independentes sunt a materia, perinde prorsus ac ipsa rerum perceptio, verum etiam ipsam perceptionem in animam consequuntur.

COROLLARIUM.

95. *Vivit ergo humana mens, etiam a corpore separata. Vita enim mentis humanæ in cogitatione posita est.*

PROPOSITIO V.

Humana mens ipsa sua natura est immortalis.

96. Duo sunt argumentorum genera, quibus humana mens solet ipsa sua natura immortalis ostendi, *metaphysica* nimirum, & *moralia*. Prioris generis dicuntur illa, quæ ex ipsius mentis essentia; posterioris vero, quæ ex moralibus quibusdam principiis, derivantur. Illa rem demonstrant; hæc suadent tantum. Ea tamen suadent vi, eoque pondere, ut, si non protervum & repugnantem, quemadmodum egregie observat doctissimus Melchior Canus, vincant certe *docilem hominem, & ad disciplina leges bene informatum* (a). *Metaphysica* itaque primo, tum *moralia* asseremus,

I.

97. Cum enim humana mens a corpore separata cogitare possit (§. 87.), hujuscemodi ipsa est, ut ab eo tantum possit vita privari, a quo potest destrui. Non enim sufficit, ut a corpore separetur, ne cogitet, atque adeo ne vivat, si a corpore sejuncta cogitare ipsa potest. Nullum autem agens creatum potest humanam mentem destruere (§. 84.). Ergo nullum potest sua ipsam vita privare. Intrinsecus autem immortale est, quod per actionem creati agentis carere nequit vita (§. 65.). Ergo humana mens est ipsa sua natura intrinsecus immortalis.

II.

98. Mens humana est substantia cogitans, atque adeo ita seipsam movens, ut una sentiat, quemadmodum præclare ait Tullius, *se vi sua, non aliena, moveri; nec accideve posse, ut ipsa unquam a se deseratur* (b). Ergo ita vivit, ut illa nunquam possit per actionem creati agen-

(a) Lib. XII. *de locis Theol.* cap. 14. (b) Lib. I. *qq. Tuscul.* cap. 23.

agentis a vita cessare, experientia nimirum ad evidentiam demonstrante, in iis tantum, naturæ viribus, motum extingui, & dissipari vitam, quæ non a seipsis, sed alieno pulsu aguntur. Hanc porro rationem, quæ Platonis est, ita exhibet elegantissimus Cicero: *Quod semper movetur, æternum est. Quod autem motum affert alicui, quodque ipsum agitur aliunde, quando finem habet motus, vivendi finem habeat, necesse est. Solum igitur, quod seipsum movet, quia nunquam deseritur a se, nunquam ne moveri quidem desinit: quin etiam ceteris, quæ moventur, hic fons, hoc principium est movendi. Principiis autem nulla est origo; nam e principio oriuntur omnia; ipsum autem nulla ex re alia nasci potest; nec enim esset principium, quod gigneretur aliunde: quod si nunquam oritur, nec occidit quidem unquam. Nam principium extinctum nec ipsum ab alio renascitur, nec a se aliud creabit. Siquidem necesse est, a principio oriri omnia. Ita fit, ut motus principium ex eo sit, quod ipsum a se movetur. Id autem nec nasci potest, nec mori: vel concedat omne cælum, omnisque natura consistat necesse est, nec vim ullam nanciscatur, qua primo impulsamoveatur. Cum pateat igitur, æternum id esse, quod seipsum moveat, quis est, qui hanc naturam animis esse tributam neget? Inanimatum est enim omne, quod pulsu agitur externo; quod autem est animale, id motu cietur interiore & suo. Nam hac est propria natura animi atque vis: qua si est una ex omnibus, qua seipsam semper moveat, neque nata certe est, & æterna est (a). Tanti autem rationem hanc fecit ipse Tullius, eoque in pretio ab omnibus habendam esse arbitrabatur, ut, licet, dicat, concurrant plebei omnes Philosophi (sic enim ii, qui a Platone & Socrate, & ab ea familia dissident, appellandi videntur) non modo nihil unquam tam eleganter explicabunt, sed ne hoc quidem ipsum quam subtiliter conclusum sit, intelligent (b). Contra tamen Lactantius opinatus est, contendens, hoc argumento animam non hominis tantum, sed & belluarum, æternam evinci & immortalem (c). Verum contendit Cl. Du-Hamel, Platoniam hanc rationem, si penitius inspicatur, resque ipsa si consideretur attente, non parum roboris firmitatisque habere. Quippe, ut ille ait, & recte quidem, quemadmodum satis constat ex Physica, cetera animantes non seipsas movent, si proprie loqui velimus, sed agitantur aliunde. Sensus earum, & nostri corporum incursumpelliuntur, ac nullas exerunt functiones, quæ a corporibus non pendent: cuncta in iis necessitate quadam fiunt. Sed homo consulto & deliberate*

K 2

agit,

(a) Lib. I. qq. Tuscul. cap. 23.

(b) Ibidem.

(c) Lib. VII. de Divin. Insist. cap. 8.

agit, atque ad eundem finem non uno tramite contendit (a). Hinc Auctor libri de spiritu & anima cap. 36., *vita*, inquit, *anima est, vivens quidem, sed non aliunde, quam a seipsa, & ob hoc non tam vivens, quam vita est*. Inde est, quod infusa corpori vivificat illud; ut sit, corpus de *vita presentia*, non *vita*, sed *vivens*. Neque omittendum, hac ipsa ratione usum fuisse S. Augustinum, ut humanam quoque mentem mortalitatis expertem ostenderet. Ita enim Vir summus argumentabatur: *si quisquam non eum interitum dicit formidandum animo, quo efficitur, ut nihil sit, quod aliquid fuit; sed eum, quo dicimus ea mortua, qua vita carent, ostendat, quod nulla res seipsa caret. Est autem animus vita quadam, unde omne, quod animatum est, vivere; omne autem inanime, quod animari potest, mortuum, id est vita privatum intelligitur. Non ergo potest animus mori. Nam si carere pateris vita, non animus, sed animatum aliquid est. Quod si absurdum est, multo minus hoc genus interitus timendum est animo, quod vita certe non est timendum. Nam prorsus si tunc moritur animus, cum eum deserit vita illa, ipsa vita, qua hunc deserit, multo melius intelligitur animus, ut jam non sit animus, quidquid a vita deseritur, sed ea ipsa vita, qua deserit. Quidquid enim vita desertum mortuum dicitur, id ab anima desertum intelligitur: hæc autem vita, qua deserit ea, qua moriuntur, quia ipsa est animus, & seipsam non deserit, non moritur animus (b).*

I I L

99. Ipsæ etiam mentis operationes atque vires quemadmodum, si attento animo inspectæ a nobis fuerint, fateri nos cogunt, illius naturæ, sive substantiæ esse prope divinam (§. 50.), ita eadem ipsæ ad evidentiam ostendunt, ipsam mentem numquam posse a vita cessare. Neque enim videtur posse a nobis concipi, neque fieri, quemadmodum ex Platone egregie argumentatur Lactantius, *quin sit immortalis animus humanus, cujus miranda solertia inveniendo, & celeritas cogitandi, & facilitas percipiendi atque discendi, & memoria præteritorum, & providentia futurorum, & artium plerumque innumerabilium scientia, qua cetera carent animantia, divina & celestis apparatus; quia & origo animi, qui tanta capiat, tanta contineat, nulla reperitur in terris; siquidem in concretionem terrenam nihil habet admixtum, sed necesse esse, in terram resoluti, quod est in homine ponderosum & dissolubile: quod autem tenue est atque subtile, id vero esse individuum, ac domicilia*

(a) Tract. III. Metaph. ad usum Burgund. Disp. III. c. 1.

(b) Lib. de immortalitate anime num. 16. alibi cap. 17.

ho corporis velut carcere liberatum, ad cælum & ad naturam suam pervolare (a). Hæc ratio quam valuerit apud Tullium, ac proinde quanti ab iis etiam facienda sit, qui recte de rebus sentiunt, ex eo vel maxime patere arbitror, quod postquam dixerat Virsummus, non solam fuisse rationem, sed nobilitatem etiam, auctoritatemque maximorum Philosophorum, quæ eum impulit, ut crederet, Deos immortales sparsisse animos in corpora humana, in hæc præclara, tantoque Viro digna, verba proruperit: quid multa? sic mihi persuasi, sic sentio, cum tanta celeritas animarum sit, tanta memoria præteritorum, futurorum prudentia, tot artes, tot scientia, tot inventa, non posse eam naturam, qua res eas continet, esse mortalem (b).

I V.

100. Hactenus metaphysica, nunc ad ea momenta, quæ moralia dicuntur, gradum facimus. Illud autem inter hæc omnia principem proculdubio locum tenet, quod ex firmissimo omnium populorum consensu, constantique per omnes ætates nationum omnium sententia, non institutis, teste Tullio, confirmata, non legibus, derivatur. Cum de animarum aeternitate disserimus; non leve, inquit Seneca, momentum apud nos habet consensus hominum aut timentium aethera, aut coelestium (c): & recte quidem; quandoquidem, ut sapienter advertit laudatus Romanæ eloquentiæ Princeps, omni in re consensio omnium gentium lex natura putanda est (d). Profecto, sicuti, eodem teste, & suo loco dicemus, firmissimum hoc affirmari videtur, cur Deos esse credamus, quod nulla gens tam fera, neque omnium tam sit immanis, cujus mentem non imbuverit Deorum opinio (e); ita maximum pro animorum immortalitate argumentum est, quod omnes sic semper senserint, & sentiant modo, natura duce, nulla ratione, nullaque doctrina (f). Ita porro sensisse de animorum vita post mortem nationes omnes, omnesque populos, ignorare is tantum potest, qui plane hospes in historiis est, quique veterum caeremonias, ritus, atque leges prorsus ignorat. Auctor est Strabo (g), Indos habuisse pro re comperta, hanc vitam habendam esse quasi recens concepti fetus statum. Mortem vero partum esse ad eam, qua vere vita est, planeque beatam, iis scilicet, qui sapientiam sectati fuerint. Idipsum de horum Philosophis tradit Cœlius Rhodiginus (h), qui etiam refert, Chaldaeos, & Indorum Magos, si Pausaniæ danda est fides, hu-

Phil. Ment. Tom. II.

K 3

manam

(a) Lib. VII. *Divin. Instit.* cap. 8.

(c) *Ibidem.*

(b) Lib. de *Senectute* cap. 21.

(f) *Ibidem.*

(c) *Epist.* 118.

(g) Lib. XV.

(d) Lib. I. 99. *Tuscul.* cap. 13.

(h) Lib. XVIII. *Lectionum Antiq.* cap. 31.

manam animam esse immortalem, primos omnium tradidisse (a). Ex Ægyptiis, & Thracibus, ut ex Herodoto, atque Mela testatur Cl. Du-Hamel (b), quidam obeuntium animos redituros arbitrabantur, quidam non redituros, verum neque interimi, sed ad beatiora transire (c). Refert Julius Cæsar, dogma de animorum immortalitate primum fuisse, quod Druidæ in Gallia persuadere nitebantur, idque ea potissimum de causa, quod hoc maxime ad virtutem excitari putarent, metu mortis neglecto (d). Priscis quoque illis, quos Cascos, omnium scilicet antiquissimos, vocabat Ennius apud Tullium, id erat insitum, eodem Tullio teste, esse in morte sensum, neque excessu vita sic deleri hominem, ut funditus interiret: idque cum multis aliis rebus, tum e Pontificio jure, & caeremoniis sepulcrorum intelligi licet, quas maximis ingeniis pradii nec tanta cura coluissent, nec violatas tam inexpugnabili religione sanxissent, nisi basisset in eorum mentibus, mortem non interitum esse, omnia tollentem atque delentem, sed quandam quasi migrationem commutationemque vita, qua in claris viris & feminis dux in cælum solet esse, in ceteris humi & retineretur, & permaneret tamen (e). Traditionem postremo de immortalitate animorum a primis usque ductam esse parentibus, eamque hinc ad populos moratiores pene omnes manasse, ex Homeri carminibus apparet, inquit Vir doctissimus Hugo Grotius, & ex Philosophis non Græcorum tantum, sed & Gallorum veterum, quos Druidas vocabant, & Indorum, quos Brachmanes, & ex iis, qua de Ægyptiis, & Thracibus, quin & Germanis Scriptores plurimi prodiderunt. Quin, addit Vir Cl., & de iudicio divino post hanc vitam plurima existisse videmus non apud Græcos tantum, sed & apud Ægyptios, & Indos, ut nos Strabo, Diogenes Laërtius, Plutarchus docent: quibus addi potest traditio de Mundo hoc conflagraturo, qua olim apud Hyfaspem, & Sibyllas, nunc quoque apud Ovidium & Lucanum reperitur. Etiam cum in Canariis, Americam, & alia longinqua loca primum ventum est, reperta ibi quoque eadem de animis, & iudicio sententia (f). Itaque si, ut cum Tullio loquar, omnium consensus natura vox est: omnesque, qui ubique sunt, consentiunt, esse aliquid, quod ad nos pertineat, qui vita cesserint, nobis quoque idem existimandum est. Et, si, quorum aut ingenio, aut virtute animus excellit, eos arbitramur, quia natura optima sunt, cernere naturam vim maximam verisimile est, cum optimus quisque maxime posteritati serviat, esse aliquid, cuius is post mortem sensum sit habiturus (g).

101.

(a) Lib. XVIII. *Lib. Antig.* cap. 31.(b) *Tra& III. Metaph. ad usum Burgund.* Disp. 3. q. 1.

(c) Vide lib. I. de moribus, legibus, & ritibus omnium

Gentium, Autore Joanne Boemo Aubano, cap. 5.

(d) Lib. VI. de Bello Gallico.

(e) Lib. I. q. 9. *Tuscul.* cap. 12.(f) Lib. I. de Veritate Relig. *Cabri.*(g) Lib. I. q. 9. *Tuscul.* cap. 15.

101. Constat, beatitudinem a nobis appeti appetitu innato, & quidem vehementissimo. *Beate certe, inquit S. Augustinus, omnes vivere volumus; neque quisquam est in hominum genere, qui non huius sententia, antequam plane sit emissæ, consentiat* (a). Constat quoque, humanam conditionem tantæ esse dignitatis, ut nullum bonum, præter summum, ei sufficere possit (b), & jure quidem; etenim, ut præclare observat laudatus S. Doctor, tale illud esse debet, quod (homo) non amittat invitæ. Quippe nemo potest considerare de tali bono, quod sibi eripi posse sentit, etiamsi retinere id, amplectique valuerit. Quisquis autem de bono, quo fruatur, non confidit, in tanto timore amittendi beatus esse qui potest (c)? Unde merito Philosophorum non obscurus Euclides, inquit Lactantius, qui fuit conditor Megaricorum disciplina, dissentiens a ceteris, id esse summum bonum dixit, quod simile sit, & idem semper (d). Aut ergo acculanda natura est, quod, ad optandam beatitudinem instinctu vehementissimo dum nos impellit, efficitque perpetuo, ut immortalem vitam, felicitatemque speremus, fallat nos semper, turpiterque decipiat; aut dicendum cum Tullio, certo fore, ut tunc simus beati, cum corporibus relictis, & cupiditatum, & amulationum erimus expertes; quodque nunc facimus, cum laxati curis sumus, ut spectare aliquid velimus, & visere, id multo tum faciemus liberius, totosque nos in contemplandis rebus perspicendisque ponemus (e); atque hinc rem esse certissimam, mentem nostram non dissipari in morte, sed a corpore sejungi solum, eique superesse, ac vivere.

Adde, contrarium dici non posse, quin verum sit, hominem deterioris esse conditionis, quam cetera quæque viventia, licet sit præstantioris naturæ. Quo enim tendunt viventia quæque rationis expertia, quodque appetunt naturali instinctu, eo pervenire, illudque consequi ipsa facile possunt, & consequuntur reipsa, eoque obtento, perfectissime quiescunt. Contra vero, si nulla nobis post mortem futura sit vita, nunquam expleri in nobis poterit illud felicitatis desiderium, quod ipsa nobis natura impressit; unde fateri cogimur, nos ita esse miseros, ut non miseri neque futuri unquam simus, neque esse possimus. Præclare idcirco S. Augustinus, si pecora, inquit, essemus, carnalem vitam, & quod secundum sensum ejus est, amaremus; idque esset sufficiens bonum nostrum, & secundum hoc cum esset be-

K 4

ne,

(a) Lib. de moribus Ecclesiæ n. 4., alias cap. 2.

(b) Auctor libri de spiritu & anima c. 14.

(c) Lib. de moribus Ecclesiæ n. 5., alias c. 3.

(d) Lib. II. Divin. Instit. cap. 12.

(e) Lib. I. qq. Tuscul. cap. 19.

ne, nihil aliud quaveremus. Item si arbores essemus, nihil quidem sentiente motu amare possemus; verumtamen id quasi appetere videremur, quo feracius essemus uberiusque fructuosa. Si essemus lapides, aut fluctus, aut ventus, aut flamina, vel quid ejusmodi, sine ullo quidem sensu atque vita, non tamen nobis deesset quasi quidam nostrorum locorum atque ordinis appetitus. Nam velut amores corporum momenta sunt ponderum, sive deorsum gravitate, sive sursum levitate nitantur. Ita enim corpus pondere, sicut animus amore fertur, quocumque fertur. Quoniam igitur homines sumus, ad nostri Creatoris imaginem creati, cujus est vera aternitas, aterna veritas, aterna & vera charitas, estque ipsa aterna, & vera, & cara Trinitas, neque confusa, neque separata: in iis quidem rebus, quæ infra nos sunt, quoniam & ipsa nec aliquo modo essent, nec aliqua specie containerentur, nec aliquam ordinem vel appetere, vel tenerent, nisi ab illo facta essent, qui summe est, qui summe sapiens est, qui summe bonus est; tamquam per omnia, quæ fecit mirabili celeritate, currenter, quasi quadam ejus alibi magis, alibi minus impressa vestigia colligamus: in nobis autem ipsi ejus imaginem continemus, tamquam minor ille Evangelicus filius, ad nosmetipsos reversi surgamus, ut ad illum redeamus, a quo peccandi recesseramus. Ibi esse nostrum non habebit mortem, ibi nosse nostrum non habebit errorem, ibi amare nostrum non habebit offensionem (a).

V. L.

202. Nequit postremo humana mens dissipari in morte, omnique in nobis vita extinguere, quin ad honeste vivendum, tuendamque humanam societatem, universalis error necessario requiratur, mentem scilicet ipsam ita post mortem vivere, ut pro eorum conditione, quæ in corpore gessit, aut latetur beata, aut diris suppliciis sine fine puniatur. Alterius quippe vitæ, in qua præmia recipiant boni, & puniantur iniqui, spe prorsus sublata, quæ profecto erit morum honestas? quæ justitia, quæ una continetur humana societas? quæ religio? quæ virtus? Consulantur eorum mores, quibus, ut ait Seneca, virtus, & philosophia, & justitia verborum inanum crepitus est, una felicitas est bona vita facere omnia libere, frui patrimonio, hoc est, vivere, hoc est, se mortalem esse meminisse (b). Nihil enim ex eorum ore auditur frequentius, quam iniquum illud: venite, & fruamur bonis, quæ sunt, & utamur creatura tamquam in juventute celeriter. Vano pretioso, & unguentis nos impleamus, & non prætereant nos flos temporis.

(a) Lib. XI. de Civitate Dei cap. 29.

(b) Epist. 124.

poris. Coronemus nos roſis, antequam marceſcant. Nullum pratum ſit, quod non pertranſeat luxuria noſtra. Nemo noſtrum exori ſit luxuria noſtra. Ubique relinquamus ſigna lætitiæ, quoniam hæc eſt pars noſtra & ſori. Opprimamus pauperem juſtum, & non parcamus viduæ, nec veterani revereamur canos multi temporis. Sit autem fortitudo noſtra lex juſtitia; quod enim infirmum eſt, inutile invenitur. Circumveniamus juſtum, quoniam inutilis eſt nobis, & contrarius eſt operibus noſtris, & improprietat nobis peccata legis, & diffamat in nos peccata diſciplina noſtra (a). Quid eſt autem naturali rationi magis diſſonum, quid magis turpe, quam humanam ſocietatem ab univerſali errore adeo dependere, ut, eo ſublato, illa tollatur prorfus, & pereat? Quid magis iniquum, ipſique naturæ, rerumque Conditori optimo magis injurioſum, quam periculum eſſe, ne in homine, niſi perpetuo decipiatur, nulla religio ſit, nullaque virtus? Per ſeipſum error, ſi credimus S. Auguſtino, aut magnum in re magna, aut parvum in re parva, ſemper malum eſt (b). Ergo repugnat prorfus, ut humana ſocietas, ipſaque virtus, quæ, ut præclare dixerat Sophocles, maximum rerum humanorum bonum eſt (c), ſuiſque poſſeſſoribus, auctore Platone, divina ſorte accedit (d), ab errore dependeat; ac propterea, ut falſum reipſa ſit, humanam mentem corpori poſt mortem ſuperſeſſe, ac vivere, quin unquam ſit peritura.

Huic adde, quod egregie urget Lactantius, videlicet mentem noſtram diſſipari in morte non poſſe, quin contra naturam, & ideo malum, ipſa quoque ſit virtus. *Præſenti vitæ*, inquit ille, *nocet virtus*. Nam vitæ iſta terrena, quam communem cum multis animalibus ducimus, & voluptatem expetit, cujus fructibus variis ac ſuavibus delectatur, & dolorem fugit, cujus aſperitas naturam viventium acerbis ſenſibus ladit, & ad mortem perducere nititur, quæ diſſolvit animantem. Si ergo virtus & prohibet iis bonis hominem, quæ naturaliter appetuntur, & ad ſuſtinenda mala impellit, quæ naturaliter fugiuntur, ergo malum eſt virtus, & inimica natura, ſtultumque judicari necesse eſt, qui eam ſequitur, quoniam ſeipſum ladit, & fugiendo bona præſentia, & appetendo aque mala ſine ſpe fructus ampliſſimis. Nam, cum licet nobis jucundiſſimis frui voluptatibus, nonne ſenſu carere videmur, ſi malimus, in humilitate, in egeſtate, in contemptu, in ignominia vivere, aut ne vivere quidem, ſed dolere, cruciari, & mori, ex quibus malis nihil ampliſſe aſſequamur, quo poſſio

(a) Sapientiæ cap. II. v. 6. & ſeq.

(b) In Enchirid. num. 6., alias cap. 19.

(c) Apud Stobæum Serm. I.

(d) Apud Stobæum ibidem.

voluptas omiſſa penſari? Si autem virtus malum non eſt, facitque honeſte, qui voluptates vitioſas turpeſque contemnit; & fortiſſe, qui nec dolorem, nec mortem timet, ut officium ſervet: erga majus aliquod bonum aſſequatur neceſſe eſt, quam ſunt illa, qua ſpernit. At vero morte ſuſcepta, quod aliud bonum ſperari poteſt, niſi aternitas (a) & Idipſum innuerat antea magnus etiam ille Philoſophus æque ac ſummus Orator Tullius. Dixerat quippe: nemo unquam ſine magna ſpe immortalitatis ſe pro patria offerret ad mortem. Licuit eſſe otioſo Themistoeli, licuit Epaminonda, licuit, ne & vetera, & extera quædam, mihi: ſed neſcio, quomodo inharet in mentibus quaſi ſæculorum quoddam angurium futurorum; idque in maximis ingeniis, altiſſimiſque animis & exiliſſi maxime, & apparet facillime: quo quidem dempto, quis tam eſſet amens, qui ſemper in laboribus, & periculis viveret (b) & Itaque, ſi honeſte vivere maxima commendatione dignum jure ac merito eſt, efficitque virtus hominem quaſi divinum (c); ſique, ut virtuoſe vivamus, nos non fallit natura, mors non extinguit hominem, ſed ad præmium virtutis admittit (d); atque hinc rationalis anima corpori poſt mortem ſuperſtes citra dubium manet, ſine fine victura.

COROLLARIUM I.

103. *Naturali ratione demonſtrari evidenter poteſt, evidentia phyſica, mentem humanam ipſa ſua natura eſſe immortalem. Tanti ſiquidem ponderis ſunt argumenta, quibus naturalis humanæ mentis immortalitas oſtenſa eſt, ut, niſi in phyſicis plane plumbei ſimus, fateamur oporteat, eodem ipſo jure ambigere hac de re neminem poſſe, quo dubitare de pluribus, quæ in naturali Philoſophia traduntur, ipſi nequimus.*

SCHOLION.

104. *Culpa non vacat, qui mathematicam hac in re evidentiam requirit. Plus enim exigit, quam ipſa rei patiatur natura. Sane, ſi mortalitatis expertis cenſenda mens noſtra non eſt, niſi evidentia, quæ poteſt eſſe maxima, id evincatur, eandem ipſam in omnibus cur non poſtulemus, nequaquam video. Nec enim mens noſtra ignobilis adeo eſt conditionis, deterioriſque naturæ, ut illud dumtaxat, cum de ea agitur, verum cenſeri debeat, quod evidentiffime verum eſſe cogno-*

(a) Lib. VII. *Divin. Inſtit.* cap. 9.
(b) Lib. I. *qq. Tuſcul.* cap. 15.

(c) Plato apud Stobæum *ſerm. I.*
(d) Lactantius lib. VII. *Divin. Inſtit.* c. 12.

cognoscitur. Neque immortalitatis dogma adeo periculosum est, ut nisi evidētia urgeat, & cōgat necessitas, non sit admittendum. Itaque, si prudentissime olim dixerat Aristoteles, quemadmodum omnium calculo vere dixit, stultum esse, æqualem in omnibus evidētiā certitudinemque exigere (a), summa profecto dementiæ est, maximam, cum de animorum immortalitate agitur, evidētiā postulare.

COROLLARIUM II.

105. Merito propterea doctissimus Melchior Canus, *erroneum esse, ait, ne dicat hæreticum, asserere, anima immortalitatem naturali ratione demonstrari non posse; periculosum vero, & temerarium, ne quid addat amplius, affirmare, nullum adhuc inventum esse argumentum, quod anima immortalitatem vere demonstret* (b).

PROPOSITIO VI.

Humana mens, Dei voluntate, in morte non perit.

106. Animam rationalem a Deo in morte nequaquam interimi, sed, illius etiā voluntate, corpori post mortem superesse sine fine victuram, hisce momentis ostenditur.

I.

107. Constat namque, certissimo ipsiusmet Dei oraculo, pulverem, sive corpus, reversurum esse *in terram suam, unde erat*, spiritum vero, animum scilicet, rediturum *ad Deum, qui dedit illum* (c): justorum animas esse *in manu Dei*, neque unquam fore, ut *torturam mortis* eas attingat (d): Christum Dominum dicturum esse justis in die iudicii, ut ad eum veniant benedicti a Patre, regnumque accipiant, quod a constitutione Mundi illis paraverat misericors Pater, impiis autem ex adverso, ut eant maledicti in ignem æternum, quem diabolo, ejusque angelis tunc itidem constituit justissimus iudex (e). Prætereo innumera alia id genus oracula, quibus Deus nos certos reddit, animam nostram in æternum esse duraturam. Hæc enim, quæ summis modo labiis delibavimus, rem ipsam satis evincunt.

108.

(a) Lib. I. Erib.

(b) Lib. XII. de Joci Theol. cap. 14.

(c) Ecclesiastes cap. XII. v. 7.

(d) Sapientia cap. III. v. 1.

(e) Matthæi cap. XXV. v. 34., & seq.

II.

108. Haud justus videretur Deus, si nullum futurum esset præmium virtuti, nulla pœna peccatis; atque hinc si una cum corpore animus in morte periret, nihilque hominis relinqueretur, quod pro conditione eorum, quæ gessit in vita, præmium, suppliciumve reciperet. *Si nihil est post hanc vitam*, inquit S. Joannes Chrysostomus, *ne Deus quidem est. Sin Deus est, justus est: quod si justus sit, pro dignitate tribuet unicuique. Si nihil post hanc vitam sit, quomodo, quod par est, recipiet unusquisque (a)?* Nec enim temere, nec fortuito, ut præclare advertit Cicero, *sati & creati sumus; sed profecto fuit quædam vis, qua generi consuleret humano; nec id gigneret, aut aleret, quod, cum exantlavisset omnes labores, tum incideret in mortis malum sempiternum (b).* Profecto nulla omnino Respublica, ut ait doctissimus Melchior Canus, quod Solon verissime dixit, nisi duabus rebus, contineri potest, *præmiis, & pœna. Qua causa Platonem movit, ut, quoniam videbat optimos sæpe viros pro rebus præclare gestis nullo in hac vita præmio virtutis, nullo insigni honoris, nullo monimento laudis decoratos, assereret animos immortales, officii præmium, & fructum aliquando accepturos; absurdum quippe esse, ut verus, justus, & honestus labor honoribus, præmiis, splendore careat, si qua est in cælo pietas, si quod numen, quod talia curet. Non itaque aut campos Elisos, aut Sisyphi saxum, Ixionis rotam, Tantalii sitim, poëmatibus solum esse, sed historiae. Nam ut fide sint a Poëtis isthæc omnia, veri tamen significandi gratia, ficta sunt, ut utilissima illa, verissimaque sententia in animis hominum inscribere-
tur: RECTE FACTIS PRÆMIA, PECCATIS SUPPLICIA DEBERI (c),*

III.

109. Quod si quis dicat, peccatum sibi ipsi esse pœnam, juxta illud S. Augustini *jussisti (Domine) & sic est, ut pœna sua sit omnis inordinatus animus (d)*, arguitur contra, quia aut peccatum est sufficiens pœna peccati, aut non. Si primum: ergo in hoc Mundo injuste prorsus puniuntur iniqui, sed relinquendi sunt omnes, ut voluptatibus libere indulgeant suis, & jura quæque contemnant: quod quam iniquum, quam turpe sit, nemo non videt. Sin alterum: ergo aliam, post corporis mortem, admittamus vitam oportet, ne scilicet aut
in.

(a) Orat. IV. de providentia, sive de fato.

(c) Lib. XII. de locis Theol. cap. 4.

(b) Lib. I. q. Tuscul. cap. 49.

(d) Lia. I. Confess. num. 19. alias cap. 12.

inignis improbitas maneat sine pœna, aut magna virtus sine solatio præmioque relinquatur. Si enim peccatum sibi ipsi adæquata pœna non est, neque virtus profecto erit sufficiens præmium virtutis. Si virtus, inquit Lactantius, per seipsam beata non est, quoniam in perferendis malis tota vis ejus est: si omnia, quæ pro bonis concupiscuntur, negligit: si summus ejus gradus ad mortem patet, quandoquidem vitam, quæ optatur a ceteris, sæpe respuit, mortemque, quam ceteri timent, fortiter suscipit: si necesse est, aliquid ex se magni boni pariat, quia suscepti & superati usque ad mortem labores sine premio esse non possunt; si nullum præmium, quod ea dignum sit, in terra reperitur, quandoquidem cuncta, quæ fragilia sunt & caduca spernit; quid aliud restat, nisi ut calesce aliquid efficiat, quia terrena universa contemnit; & ad altiora nitatur, quia humilia despicit. Id vero nihil aliud potest esse, quam immortalitas (a). Rectissime proinde Socrates moriturus, etsi ethnicus Philosophus, atque adeo sola naturali ductus ratione, duas, ut refert Tullius, esse vias, dixit, duplicesque cursus animorum e corpore excedentium. Nam, qui se humanis vitiis contaminavissent, & se totos libidinibus dedissent, quibus cacati velut domesticis vitiis atque flagitiis se inquinavissent, vel republica violanda fraudes inexpiabiles concepissent, iis devium quoddam iter esse, seclusum a concilio Deorum. Qui autem se integros castosque servavissent, quibusque fuisset minima cum corporibus contagio, seseque ab his semper sevocassent, essentque in corporibus humanis vitam imitati Deorum, his ad illos, a quibus essent profecti, reditum facilem patere (b). Sed quid argumentis colligimus, ut loquar cum laudato Lactantio, æternas esse animas, cum habeamus testimonia divina? Id enim sacra litera, ac voces Prophetarum docent. Quod si cui parum videatur, legat carmina Sibillarum. Apollinis quoque Milesii responsum consideret (*), ut intelligat, delirasse Democritum, & Epicurum, & Dicaarchum, qui soli omnium mortalium, quod est evidens, negaverunt (c).

Objec.

(c) Lib. III. Divin. Instit. cap. 12.

(b) Lib. I. gg. Tuscul. cap. 30.

(c) Divin. Instit. Epitom. cap. 7.

(*) Apollinis Milesii responsum, quod hoc loco memorat Lactantius, relatam ab ipso est Lib. VII. Divin. Instit. cap. 13. Fert igitur, Apollinem Milesium consultum a Polyte quodam, utrumne maneat anima post mortem, num vero resolvatur prorsus,

& pereat, id ei respondisse: Anima quidem, quoad vinculis corporis tenetur, corruptibiles passionibus sentiens, mortalibus cedit doloribus. Cum vero humanam solutionem velocissimam, post corruptum corpus, invenitur, omnis in æthera fertur, nunquam senescens. Et manet in totum indomita. Primogenita enim hoc divina disposuit providentia.

Objecta diluuntur.

Monendum in limine, iis tantum objectionibus fieri satis hoc loco, quæ humanæ mentis immortalitatem *directe* labefactare videntur, Quæ namque *indirecte* illam oppugnant, quatenus nempe eo tendunt, ut evincant, animum eandem cum corpore naturam habere, superiori loco diluimus.

Opponitur itaque primo *auctoritas Ecclesiæ*, quæ est huiusmodi: *unus interitus est hominis, & jumentorum, & aqua est utriusque conditio. Sicut moritur homo, sic & illa moriuntur. Similiter spirant omnia, & nihil habet homo jumento amplius. Cuncta subjacent vanitati, & omnia pergunt ad unum locum. De terra facta sunt, & in terram pariter revertuntur. Quis novit, si spiritus filiorum Adam ascendat sursum, & si spiritus jumentorum descendat deorsum? Et deprehendi, nihil esse melius, quam latari hominem in opere suo, & hanc esse partem illius. Quis enim cum adducet, ut post se futura cognoscat (a)? Et infrat viventes sciunt se esse mortituros, mortui vero nihil noverunt amplius, nec habent ultra mercedem, quia oblivioni tradita est memoria eorum (b). Postremo: quodcumque facere potest manus tua, instanter operare, quia nec opes, nec ratio, nec sapientia, nec scientia erunt apud inferos, quæ tu properas. (c). Ergo, Salomonis iudicio, alia non datur vita post mortem, ac proinde immortalis non est mens humana, sed in morte dissipatur tota, penitusque extinguitur.*

Re. neg. conseq. His enim omnibus in locis non loquitur Salomon ex sententia propria, sed impiorum. Refert nimirum, quod iniqui tenent animo, non autem quod ipse sentit. *Hic liber*, ut egregie observat S. Gregorius Magnus, *idcirco Concionator dicitur, quia Salomon in eo quasi tumultuantis turbe suscepit sensum, ut ea per inquisitionem dicat, quæ fortasse per tentationem imperita menti sentiat. Nam quos sententias quasi per inquisitionem movet, quasi tot in se personas diversorum suscipit. Sed concionator verax, velut extensa manu, omnium tumultus sedat, eosque ad unam sententiam revocat, cum in ejusdem libri termino ait: Finem loquendi omnes pariter audiamus: DEUM TIME, ET MANDATA EJUS. OBSERVA: hoc enim est omnis homo (d). Hinc doctissimus Præsul Daniel Huetius de hujusce libri auctore sermonem habens, neque desunt, inquit, hac ætate homines in sacris voluminibus non tam visiorum suorum medelam, quam impietatis patrociniū qua-*

tere

(a) Cap. III. v. 19. & seq.

(b) Cap. IX. v. 5.

(c) Ibidem, v. 10.

(d) Lib. IV. Dialog. cap. 4.

vere soliti, qui his, quæ mox adduximus, verbis errores suos tueantur. Enimvero parum attente sunt in libri hujus lectione versati, in quem si altius penetrassent, non ex sua sententia proferre ea Salomanem, reperissent. Is enim est Ecclesiasta scopus propositus, ut de finibus bonorum & malorum differat. Varias itaque statim ab initio profert opiniones, easque ad examen se suum revocasse, ac tandem repudiasse, ait, & in eadem acquiescit, quæ Deum timendum, ac mandata ejus observanda esse tradit (a): idque ex pluribus ipsius libri locis ad evidentiam ostendit. Vir eximius; ut proinde nemini dubium esse possit, quin certissime senserit Sapiens, humanam mentem non perire in morte, sed corpori superesse ac vivere; & ita quidem, ut, si corpori copulata ex præscripto vixerit, æterna post mortem consequutara sit præmia, sin aberraverit, voluptatibus libere indulgens suis, igne perpetuo torquenda sit, acriterque sine fine punienda.

Dicit: ex Jobi sententia, lignum habet spem; si præcisum fuerit, rursum virebit, & rami ejus pullulant. Si senuerit in terra radix ejus, & in pulvere emortuus fuerit truncus illius, ad odorem aqua germinabit, & faciet comam, quasi cum primum plantatus est. Homo vero cum mortuus fuerit, & nudatus atque consumptus, ubi quæso est (b)? Ergo homo ita perit in morte, ut illius nihil plane superfit.

R. neg. consequ. Non enim de anima rationali loquitur Job, sed de homine, prout est aliquod ex anima rationali atque corpore intrinsicè constitutum. Ait propterea: homo cum mortuus fuerit, atque consumptus, ubi quæso est? quasi dicat, ita perit homo in morte, ut, secus atque de arboris ramo contingit, revirescere natura sua non possit, quatenus nempe illius anima separatur a corpore, Deique potentia opus est, ut illi iterum conjungatur; cum e contrario ramus arboris a trunco præcisus, perinde ac dum illi est copulatus, suam habeat animam; unde terræ infixus vegetare optime potest, germinare, & comam facere.

Hanc porro fuisse Jobi mentem, ex eo vel maxime patet, quod de animæ rationalis immortalitate, de altera illius vita apud inferos, deque carnis resurrectione disseruerit adeo aperte, ut hisce de rebus ne leviter quidem ipsum dubitasse, res sit perspicua. Hinc doctissimus Lyranus ad illa verba hæc habet: ubi quæso est? quasi dicat, ex hoc concluditur anima hominis esse immortalis, in qua resurrectio expectatur. Sciendum autem, quod ista rationes, sicut & consimiles, quar ponit Job de immortalitate anima, & resurrectione, quamvis non sint de-

(a) Demonstrat. Evangel. prop. 4. de libro (b) Cap. XIV. v. 9. & seq. Ecclesiastis.

demonstrativa, sunt tamen persuasiones probabiles, quod sufficit in proposito. Iste enim liber rhetorice procedit, ut frequenter dictum est. Sicut autem ad Geometram pertinet demonstrare, ita ad Rhetorem persuadere, ut habetur I. Ethicorum.

Opponitur 2. Anima rationalis una cum corpore nascitur. Ergo simul cum illo intreat necesse est, experientia demonstrante, id omne corruptioni esse obnoxium, quod generationi subijcitur.

Re. 1. nego. añs. Ut enim suo loco dicemus, anima rationalis non producit simul cum corpore, sed a Deo creatur, formato jam corpore, nempe cum ea in illo habetur organizatio, quæ satis est, ut, anima ipsi corpori infusa, quod inde emergit compositum, vitæ functiones exerceat.

Re. 2. disting. añs: anima cum corpore nascitur, per generationem, nego añs; per creationem, concedo añs, & nego conseq. Nascitur ergo anima cum corpore; at non ita, ut, quemadmodum corpus, ipsa quoque per naturalem generationem producat. Fit corpus per generationem, quia est ens compositum. Contra vero anima, utpote substantia simplex, nequit produci, quin ex sui nihilo fiat. Hinc perire illud potest, & perit reipsa, viribus naturæ, quia sola partium dissolutione interimitur. At mens cum perire non possit, quin in sui nihilum redigatur, idque naturæ vires prorsus excedat, dissipari nequit, cum perimitur homo, sed, licet una cum corpore nata, sine corpore tamen post mortem existit. Par igitur ratio non est, dato etiam, ut anima, atque corpus una simul nascantur. Hinc Lactantius, corpus, inquit, quoniam factum ex ponderoso, & corruptibili elemento, & tangibile est, & visibile, corrumpitur, atque occidit; nec vim repellere potest, quia sub aspectum, & sub ictum venit. Anima autem, quia tenuitate sua omnem tactum fugit, nullo ictu dissolvi potest. Ergo quamvis inter se conjuncta, & sociata nascantur, & alterum, quod est de terrena concretionem formatum, quasi vasculum sit alterius, quod est a caelesti subtilitate deductum: cum vis aliqua utrumque discrevit, qua discretio moris vocatur, tum utrumque in naturam suam redit. Quod ex terra fuit, in terram solvitur. Quod ex caelesti spiritu, id constat, ac viget semper, quoniam divinus spiritus sempiternus est. Denique idem Lucretius oblitus quid assereret, & quod dogma defenderet, hos versus posuit:

Cedit enim retro, de terra quod fuit ante,

In terram; sed quod missum est ex ætheris oris,

Id rursus Cœli fulgentia templa receperant.

Quod ejus non erat dicere, qui perire animas cum corporibus disse-
bat,

bat, sed victus est veritate, & imprudenti ratio veri surrepsit. Præterea idipsum, quo colligit, dissolvi animam, hoc est, simul cum corpore interire, quoniam simul nascantur, & falsum est, & in contrarium converti potest. Non enim simul interit, sed anima discedente, integrum per dies multos manet, & plerumque medicatum, diutissime durat. Nam si, ut simul nascantur, simul interirent, non discederet repente anima, corpusque desereret, sed uno temporis puncto utrumque pariter dissiparetur, & tam celeriter etiam corpus, adhuc spiritu in eo manente, deliquesceret ac periret, quam celeriter animam secedit; imo vero dissoluto corpore, anima vanesceret, velut humor fracto vase diffusus. Nam si terrenum, & fragile corpus post secessum anima non statim dissolvitur, in terramque tabescit, ex qua illi origo est; ergo anima, quæ fragilis non est, in æternum manet, quoniam origo ejus æterna est (a).

Porro corruptioni obnoxium esse, experientia teste, quidquid generationi subicitur, verum quidem est, si de generatione proprie sumta id intelligatur, nimirum si sumatur generatio pro rei productione ex præexistente subiecto; fallit vero, si sit sensus, nihil ipsa sua natura durare in æternum posse, quod per creationem in tempore existit. Sicut enim id natura sua ingenerabile est, ita est etiam intrinsecus incorruptibile. Id, quod ajunt, inquit S. Augustinus, omne, quod in tempore capit esse, immortale esse non posse; quia omnia orta occidunt, & aucta senescunt, ut eo modo credi cogant, animam humanam ideo esse immortalem, quod ante omnia tempora sit creatus, non movet fidem nostram. Ut enim alia taceam, cepit esse in tempore immortalitas Christi, qua tamen jam non moritur, & mori ei ultra non dominabitur (b).

Opponitur 3. Anima rationalis est forma corporis. Ergo, cum pereat corpus, pereat & ipsa necesse est, experientia demonstrante, perire formam, cum perimitur subiectum, quod ab illa perficitur.

Re. *disting.* ams: anima rationalis est forma corporis, verum hujusmodi, ut sine illo existere queat natura sua & operari, concedo ams. Est forma corporis, & quidem adeo, ut ab illo tum in existendo, tum in operando intrinsecus, ac proinde necessario dependeat, nego ams, & *conseq.* Anima igitur est forma corporis, quia ipsum perficit, unumque compositum determinatæ speciei, hominem scilicet, cum illo constituit. At simul ejus naturæ ipsa est, ut a corpore, neque ut sit, neque ut operetur, intrinsecus dependeat. Hinc, corrupto corpore, ipsa non perit. Pereunt autem ceteræ formæ, si earum

Phil. Ment. Tom. II.

L

subje-

(a) Lib. VII. *Divin. Instit.* cap. 12.

(b) *Epist.* CLVI. n. 14, alias XXVIII. c. 5.

subjectum vitiatum nimis fuerit; quia, cum, si loquamur de materialibus, nihil illarum sint a certa subjecti modificatione diversum, eaque sit modi cujusque natura, ut sine subjecto nec esse possit, neque concipi, necessario perire ipsæ debent, vitiato subjecto, quod efficiunt.

Opponitur 4. Si anima rationalis esset immortalis, hanc haberet prærogativam, vel quia *substantia* est, vel quia *spiritualis*. At siue *substantia*, siue *spiritualitatis* ratio habeatur, prærogativam hanc habere nequit. Ergo &c. *Prob. min.* Non enim quia *substantia*; cum plures substantias perire, certum sit. Neque propterea quod *spiritualis*; cum gratia, & habitus ipsius animæ sint spirituales, & tamen pereant.

R. Animam rationalem esse immortalem, non quia *substantia*, neque propterea quia *spiritualis*, si tum *substantia*, tum *spiritualitatis* attributum generatim sumatur; sed quia *substantia simplex* est, simulque talis, ut cogitet. Quia enim est *substantia simplex*, per actionem creati agentis perire non potest; & ideo maneat, necesse est, corpori post mortem superstes. Quia autem est *substantia cogitans*, illius est naturæ, ut operari, ac proinde vivere, etiam sejuncta a corpore possit.

Opponitur 5. Si humana mens non periret in morte, sed corpori superesset, ac viveret, homo

*Non jam se moriens dissolvi conquireretur,
Sed magis ire foras, vestemque relinquere, ut anguis,
Gauderet (a).*

Quam autem id falsum sit, ignorat nemo, qui morientem hominem viderit. Ergo &c.

R. Cum Lactantio, me nunquam vidisse, etsi plures morientes viderim, qui se quereretur in morte dissolvi. Sed ille fortasse Epicureum aliquem viderat, etiam dum moritur, philosophantem, ac de sui dissolutione in extremo spiritu disserentem. Quomodo sciri potest, utrum dissolvi se sentiat, an corpore liberari, cum in exitu lingua mutescat? Nam, dum sentit, & loqui potest, nondum dissolutus est; ubi dissolutus est, jam nec sentire, nec loqui potest, ita queri de dissolutione aut nondum potest, aut jam non potest. At enim non prius, quam dissolvatur, intelligit, se dissolutum iri. Quid, quod videmus plerosque morientium non dissolvi conquerentes, ut ait, sed exire se, & proficisci, & ambulare testantes, idque aut gestu significant, aut,

fi

ſe adhuc poſſunt, & voce pronuntiant ()*. Unde apparet, non diſſolutionem fieri, ſed ſeparationem, qua declarat, animam permanere (a).

Opponitur ultimo. In ſexta Synodo approbatæ fuerunt epiſtolæ Sophronii, in quibus aperte traditur, intellectualia, atque inviſibilia, angelos ſcilicet & animam rationalem, immortalia quidem eſſe, at non per naturam, ſed per gratiam. Ergo humana mens non eſt natura ſua immortalis.

Re. diſting. añs: intellectualia non ſunt immortalia tam *intrinſecus*, quam *extrinſecus* per naturam, concedo añs. Non ſunt immortalia *intrinſecus* per naturam, nego añs, & conſeq. Intrinſeca itaque immortalitas animæ rationali, atque angelis naturalis eſt. Gratuita vero immortalitas extrinſeca. De hac autem, non vero de illa, intelligendus eſt Sophronius, iique cum eo omnes, qui ajunt, animam rationalem nonniſi per gratiam Dei eſſe immortalem. Senſus nimirum eſt, animam rationalem indigere auxilio conſervativo Dei, ut poſt mortem corpori ſuperſtes vivat, licet illius ſit naturæ, ut ab agente creato neque poſſit deſtrui, neque vita privari.

SECTIO TERTIA.

De origine mentis humanæ.

110. **O** Stenſa incorporea humanæ mentis natura, ejuſque intrinſeca immortalitate demonſtrata, reliquum eſt, ut illius originem inveſtigemus. Obſervandum eſt igitur, non unam fuiſſe hæc ſuper re omnium Philoſophorum, Theologorumque ſententiam.

I.

111. Prima, eaque omnium ſane abſurdiſſima, opinio illorum fuit, qui, ut elegantiffime ex eorum mente cecinit olim Virgilius,

*Eſſe apibus partem divina mentis, & hauſtus
Æthereos dixere. Deum namque ire per omnes
Terrasque, tractusque maris, cœlumque profundum.
Hinc homines, armenta, viros, genus omne ferarum
Quemque ſibi tenuem naſcentem arceſſere vitam (b):*

L 2

vide.

(a) Lib. VII. *Divin. Inſtit.* cap. 12.

(b) Lib. IV. *Georgic.* v. 219.

(*) Refert Ælianus lib. XIII. *variarum hiſtoriarum* cap. 20. civem quemdam Megalo politam ex Arcadia, Cercidam nomine, morientem dixiſſe familiaribus ſuis, ſe

non agere mortem obire. Sperare enim, ſe conventurum ex Philoſophis Pythagoram, ex Hiſtoricis Hecatæum, ex Muſicis Olympum, ex Poëtis Homerum. Et hæc eſſatum, ut ſama eſt, vitam amiſſiſſe.

videlicet animam non hominum tantum, verum & pecudum, ceterarumque belluarum particulam esse ex ipsa Dei substantia avulsam, atque corporibus copulatam. Ita porro de humanæ mentis origine senserunt Pythagoras, & Euripides. Censuit quippe ille, Deum esse *animum per naturam rerum omnem intentum, & commeantem*, ex quo nostri animi carperentur (a), nempe *demitti animos e celo*, divinaque mentis eos esse *non solum munus, sed etiam partem præcipuam ac propriam* (b); unde ipsum redarguit Tullius, quod non viderit, *distractione humanorum animorum discerpi, & lacerari Deum* (c). Euripides vero, non contentus divinum aliquid, quemadmodum ipsum appellat Tullius, esse animum dicere, contendere ausus est, hominis mentem, atque Deum nulla prorsus inter se ratione discerni (d). Malchæi quoque, ut refert S. Augustinus, nihil aliud dixerunt *esse animam, quam ipsam Dei substantiam, atque id omnino, quod Deus est* (e); neque aliter hac ipsa super re, si S. Hieronymo danda est fides (f), senserunt Stoici, & Priscillianistæ. Pessimam denum hanc, vetustate jam obsoletam, de origine humanæ mentis sententiam impius nuper exsuscitavit Spinosa. Cum enim nullum ille, ut suo loco dicemus, inter Dei, mundique substantiam discrimen ponat, sicuti rationalis anima est pars substantiæ mundi, unam quoque Divinæ substantiæ, Spinosæ judicio, mentem ipsam esse particulam, consecrarium est.

I I.

312. Alia de animæ origine fuit Platonis opinio. Censuit quippe Philosophus ille nobilis, animas rationales esse particulas non quidem substantiæ Dei, sed animæ Universi, ita nempe ut, quemadmodum humanum corpus corporis Universi pars est, ita animus humanus sit illius animæ, quæ Universum perficit, una veluti portio. Hominis namque productionem explicans Vir summus, ait, rationales animas conditas a Deo fuisse, quatenus rerum omnium Opifex *in eodem cratere, in quo Mundi totius animam permiscens temperaverat, superioris temperationis reliquias miscendo perfudit modo quodam eodem, non tamen perfectas similiter, sed secundo & tertio gradu a primis deficientes* (g). Hinc Macrobius Mundi animam

ex

- (a) Tullius Lib. I. de natura Deorum c. 11.
 (b) Auctor libri de consolatione, vulgo Tullio adscripti.
 (c) Lib. I. de natura Deorum cap. 11.
 (d) Lib. I. qq. Tuscul. cap. 26.

- (e) Lib. VII super Genesim ad litteram num. 17., alias cap. 11.
 (f) Epist. inter Augustinianas CLXV. num. 1., alias XXVII. cap. 1.
 (g) In Timeo.

ex Platonis mente *animarum omnium fontem* appellat (a). Primus tamen non fuit Plato, qui hominum animas ex una Mundi anima decerpas dixerit; quippe etiam Orpheus dicebat, auctore Stobæo, *unam esse generalem animam, ex cujus multiplici divisione particulares animæ oriuntur*.

I I I.

113. Arbitrabatur insuper Plato, singulas animas, statim ac a summo rerum omnium Opifice conditæ fuerant, in totidem ab eo fuisse astris collocatas, tum humanis copulatas esse corporibus, ex quibus cum exeunt, iterum ad astra redire, atque ex his iterum descendere, aliisque, & quidem pro meritorum conditione diversis, ut nova animantia fiant, corporibus copulari. Plato *persuadere conatus est*, inquit S. Augustinus, *vixisse hic animas hominum, antequam ista corpora gerebant* (b); atque insuper eas nec sine corporibus durare perpetuo, sed alternantibus vicibus indefinenter vivos ex mortuis, & ex vivis mortuos fieri putat; ut a ceteris hominibus hoc videantur differre sapientes, quod post mortem ferantur ad fidei, ut aliquanto diutius in astro sibi congruo quisque requiescat, atque inde rursus miseriæ pristinae oblitus, & cupiditate habendi corporis victus, redeat ad labores ærumasque mortalium; illi vero, qui stultam duxerint vitam, ad corpora suis meritis debita, sive hominum, sive bestiarum, de proximo revolvantur (c). Ita enim ipse loquitur Plato: cum universum constituisset (Deus), astris parem numerum distribuit animarum, singulis singulas adhibens, eisque tamquam vehiculo impositis monstravit universi naturam. Tum enumeratis vitiis, quibus obnoxia esse potest humana mens corpori copulata, hæc, inquit, qui superaverint, eos iuste esse victuros; injuste vero qui ab his fuerint superati. Atque illum, qui recte curriculum vivendi a natura datum confecerit, ad illud astrum, cui accommodatus fuerit, reversum, beatam vitam acturum. Contra vero agentem, cogi in ortu secundo, sexu mutato, fieri mulierem. Et qui ne tunc quidem finem peccandi faciet, quatenus depravatur, eatenus in brutorum naturam suis motibus similem permutari (d).

I V.

114. Origenistarum hac super re fuit sententia, rationales animas non tantum antiquiores esse corporibus, quemadmodum senserat Plato. *Phil. Ment. Tom. II.*

L 3

to,

(a) Lib. I. in *somnium Scipionis*.(c) Lib. XIII. de *Civitate Dei* cap. 19.(b) Lib. XII. de *Trinitate* num. 24.,
alias cap. 15.(d) In *Timæo*.

to, verum etiam eas omnes ob id in corpora, velut in carcerem, fuisse detrusas, quod, antequam sensibilis conderetur Mundus, lapsæ sint in errores, turpiterque peccaverint. *Animas, dicunt Origenistæ, inquit S. Augustinus, non quidem partes Dei, sed factas a Deo, peccasse a Conditoris recedendo; & diversis progressibus, pro diversitate peccatorum, a talis usque ad terrarum diversa corpora, quasi vincula, mernisse. Et hunc esse Mundum, eamque causam Mundi fuisse faciendi, non ut conderentur bona, sed ut mala cohiberentur (a).*

V.

115. Rejeto Platonico, atque Origenistarum delirio, putant alii; animam rationalem ex parentibus in filios per traducem propagari, hoc est, animam filii esse unam illius animæ partem, quæ in patre existit, eamque, vehiculo seminis, filii corpusculo, quod in matris utero delitescit, communicari, ineffabiliterque conjungi. Ita olim autumarunt Tertullianus, & Apollinaris, nihilque definire voluit S. Augustinus. Scribens enim S. Doctor ad Renatum Monachum, dico, inquit, etiam ego de anima mea, nescio, quomodo venerit in corpus meum; neque enim ego illam mihi donavi. Scis iste, qui donavit, utrum illam de patre meo traxerit; an sicut primo homini, novam creaverit. Sciam etiam ego, si ipse docuerit, quandocumque voluerit. Nunc autem nescio, nec me pudet, ut istum, fateri nescire, quod nescio (b). Interrogatus itidem ab Optato, utrum anima, ut corpora, propagatione nascantur, respondit: de qua re antequam aliquid admoneam sinceritatem tuam, scire te volo, in tam multis opusculis meis nunquam me fuisse ausum, de hac questione definitam proferre sententiam, & impudenter referre in literas ad alios informandos, quod apud me non fuerit explicatum (c). Nolim tamen, ut quis propterea putet, S. Augustinum in eam sententiam propendisse, quæ ponit, animam rationalem ex parentibus in filios, seminis ope, propagari. Optatum quippe monet S. Doctor, ut defendat, quantum potest, atque asserat, animarum infantium ejusmodi esse novitatem, ut nulla propagatione ducantur (d). Non omittendum postremo, etiam IX. Christi sæculo latuisse plurimos, quid certo de humanæ mentis origine sentire debuissent. *Nascitur de carne caro, scribit S. Prudentius Episcopus Tricassius, qui laudato sæculo floruit; sed utrum & anima similiter de ani-*

(a) Lib. XI. de Civitate Dei cap. 23.

(b) Lib. I. de anima, & ejus origine n. 25. alias cap. 15.

(c) Epist. CXC. num. 2., alias CLVII. cap. 1.

(d) Ibidem num. 12., alias cap. 4.

anima nascatur, magna questio est, & a Patribus diu multumque discussa, sed absque certa definitione relicta (2).

VI.

116. Cl. Volfius fatetur quidem, animam rationalem ex parentibus in filios per traducem propagari non posse, sed a solo Deo per creationem fieri; verum, Leibnitium sequutus, contendit, animas omnium hominum, qui fuerunt, existunt modo, atque ad finem usque Mundi nascituri sunt, initio simul conditas a Deo fuisse, easque singulas suis inclusas corpusculis, quæ in Evæ ovario, juxta involutorum hypothesein, quam in Physica explicabimus (b), eodem simul tempore ipse formaverit. *Anima*, inquit, *præexistunt in corpusculis organicis præexistentibus*, ex quibus *fetus in utero formatur*; hancque suam assertionem ita explicat. Hodie pro certo atque explorato habetur, *fatum in utero materno non generari ex massa seminis rudi atque indigesta, sed ex corpusculo organico præexistente*, sive organicum istud corpusculum sit *animaculum spermaticum*, sive quodcunque aliud rudimentum *fetus*: quod in Physicis accuratius discutiendum, nobis hic perinde est. Enimvero quam generatio non admittitur, nisi ex præexistente organico, quia vi corporum ex massa rudi, & indigesta, quam chaos dicimus, organicum quid formari, concipi nequit, corpuscula præexistentia organica aut necessario existunt, ita ut impossibile sit, materiam existere alia forma (qua est atheorum impia hypothesi), aut in primo rerum ortu creata fuisse (quod in Theologia naturali evincemus). Jam anima, tamquam substantia simplices (§. 48.), itidem aut necessario existunt (§. 689. Ontol.), aut, si oriantur, per creationem oriri debent (§. 698.): quod posterius veritati consentaneum in Theologia naturali demonstratur. Quamobrem sive animas, & corpuscula organica, qua fetuum rudimenta continent, necessario existere fingat, sive utramque substantiam a Deo creatam esse in prima rerum creatione ponat, evidens est, animas hominum præexistere debere in corpusculis organicis, ex quibus fetus in utero formatur (c); ac propterea animas ipsas cum corpusculis organicis, qua fetus rudimenta continent, in uterum matris deferri (d), cum hominis conceptio efficitur.

V I I.

117. Ponit demum postrema opinio, animas rationales a solo Deo

L 4

(a) Lib. de Prædestin. adv. Joannem
Erigenam cap. 16.

(b) Tom. IV. Dissert. VI. sect. 2.

(c) Psychol. rational. §. 704.
(d) Ibidem §. 705.

Deo fieri per creationem; eas tamen neque antiquiores esse corporibus, neque initio temporis simul omnes conditas ab illo fuisse, fuisseque organicis corpusculis copulatas; sed quotidie tunc a Deo ex nihilo produci, suoque singulas corpusculo infundi, cum ad eum statum in matris utero illud pervenerit, in quò vitæ functiones valeat exercere. Sive porro organicum illud gignendi fœtus corpusculum ex seminum commixtione in utero matris elaboretur, sive formatum initio temporis a Deo fuisse dicatur, & ovo semineo inclusum, perinde est. Satis est enim, ut ad vitæ munera obeunda non sit idoneum, nisi masculini seminis aura accedat, ovumque semineum, sua vi & energia, fœcundum reddat. Hæc sententia veterum omnium est tam Philosophorum, quam Theologorum, iis exceptis, qui animas dixere vel corporibus antiquiores, vel ex parentibus in filios per traducem propagari. Rationalis itaque animæ originem investigaturi, paucis discutiamus, *utrum lapsa de cælo sit, ut Pythagoras philosophus, omnesque Platonici, & Origenes putant: an a propria Dei substantia, ut Stoici, Manicheus, & Hispana Priscilliani hæresis suscipiantur: an in thesauro habeantur Dei olim condita, ut quidam Ecclesiastici stulta persuasionem confidunt: an quotidie a Deo fiant, & mittantur in corpora, secundum illud quod in Evangelio scriptum est: Pater meus usque modo operatur, & ego operor: an certe ex traduce, ut Tertullianus, Apollinaris, & maxima pars occidentalium autumant; ut, quomodo corpus ex corpore, sic anima nascatur ex anima, & simili cum brutis animantibus conditione subsistat (a).*

DEFINITIO.

118. *Intrinsècus ingenerabile vocati solet id omne; quod non potest fieri, nisi per creationem. Sic angeli dicuntur intrinsècus ingenerabiles, quatenus nempe illius sunt naturæ, ut tantum per creationem queant produci.*

COROLLARIUM.

119. *Omnis substantia simplex est intrinsècus ingenerabilis. Fieri quippe non potest, nisi per creationem (P.I. §. 239.).*

HI.

(a) S. Hieronymus Epist. inter *Augustinianas* CLXV. num. 1., alias XXVII. cap. 1.

HYPOTHESIS.

120. *Nullum agens creatum potest quidquam eorum efficere; quæ non nisi per creationem esse possunt. Soli quippe Deo convenit creandi virtus. Neque enim fas est, inquit S. Augustinus, ullius natura, quamlibet minima mortalisque, creatorem, nisi Deum, credere ac dicere (2).*

COROLLARIUM.

121. *Substantia simplex fieri ab agente creato minime potest. Productio namque huiusmodi substantiæ creatio est (P. L. §. 239.).*

PROPOSITIO I.

Mens humana non est particula Divina substantia corpori organico copulata.

122. *Probat. Si namque humana mens esset particula decerpata ex Divina substantia, Deus esset in partes reipsa divisibilis. Hoc autem absurdum adeo est, atque falsum, ut nihil absurdius, magisque falsum excogitari possit. Ergo &c.*

Confirmatur ex S. Augustino. Rem quippe agens S. Doctor contra Fortunatum Manichæum, si quæris, inquit, utrum a Deo descenderit anima, magna quidem quaestio est: sed sive a Deo descendit, sive non, illud de anima respondeo, non esse Deum; aliud esse Deum, aliud animam. Deum esse inviolabilem, incorruptibilem, & impenetrabilem, & incoquinabilem, & qui ex nulla parte corrumpi possit, & cui nulla ex parte noceri potest. Animam vero videmus & peccatricem esse, & in arumna versari, & veritatem quærere, & liberatore indigere. Hac mutatio anima ostendit mihi, quod anima non sit Deus. Nam, si animæ substantia Dei est, substantia Dei errat, substantia Dei corrumpitur, substantia Dei violatur, substantia Dei decipitur: quod nefas est dicere (b). Ita quoque ad S. Hieronymum scribit S. Doctor: Non est pars Dei anima. Si enim hoc esset, omni modo incommutabilis, & incorruptibilis esset. Quod si esset, nec descenderet in deterius, nec proficeret in melius, nec aliquid in semetipsa vel inciperet habere, quod non habebat, vel desineret habere, quod habebat, quantum ad ejus ipsius affectiones per-

(a) Lib. XII. de Civitate Dei cap. 24.

(b) Disp. L. num. 11.

pertinet. Quam vero aliter se habeat, non opus est extrinsecus testimonio. Quisquis semetipsum advertit, agnoscit. Frustra autem dicitur ab eis, qui animam Dei partem esse volunt, hanc ejus labem & turpitudinem, quam videmus in nequissimis hominibus, hanc denique infirmitatem, & agritudinem, quam sentimus in omnibus hominibus, non ex ipsa illi esse, sed ex corpore. Quid interest, unde agrotet, quæ, si esset incommutabilis, unde libet agrotare non posset? Nam quod vere incommutabile, & incorruptibile est, nullius rei accessu commutari, vel corrumpi potest. Alioquin non Achillea tantum, sicut fabula ferunt, sed omnis caro esset invulnerabilis, si nullus ei casus accideret. Non est itaque natura incommutabilis, quæ aliquo modo, aliqua causa, aliqua parte mutabilis est. Deum autem nefas est, nisi vere summeque incommutabilem credere. Non est igitur anima pars Dei (a).

PROPOSITIO II.

Anima rationalis non est particula decerpta ex anima Universi.

123. *Probatur.* Quæ namque fingitur universi anima, vel substantia spiritualis est, vel corporea. Si spiritualis: ergo, cum in partes nequeat illa secari (§. 39.), humana mens una illius particula esse non potest. Si corporea: ergo repugnat prorsus, ut humana mens, quippe quæ substantia spiritualis est (§. 47.), ex illa, veluti pars ex toto, avulsa dicatur. Utcumque ergo res sit de anima universi, certissimum manet, animam rationalem pro una illius particula haberi non posse.

PROPOSITIO III.

Anima rationalis ex parentibus in filios per traducem non propagatur.

124. *Probatur.* Admitti non potest, animam rationalem ex parentibus in filios per traducem propagari, quin corporea ipsa esse dicatur. Ut enim habet S. Augustinus, illi, qui animas ex una propagari asserunt, quam Deus primo homini dedit, atque ita ear ex parentibus trahi dicunt, si Tertulliani opinionem sequuntur, profecto ear non spiritus, sed corpora esse contendunt, & corpulentis seminibus exoriri (b). Sane, cum propagatio per traducem in eo consistat, ut una portio illius substantiæ, quæ ex uno in aliud hoc modo dis-

(a) Epist. CLXVI. n. 3., alias XXVIII. cap. 2.

(b) Epist. CXG. num. 14., alias CLVII. cap. 4.

funditur, decadat ex generante, & genituum subeat, in quod per traducem dicitur propagari, nequit anima rationalis, quæ in parte existit, propagari in filium, nisi plures particulas ipsa contineat, quarum una sejungi a suo toto optime possit, & seminis vehiculo in illud transfundi corpusculum, cui pater ipse, cum filium generat, impertitur & motum, & vitam; ac proinde nisi sit corporea (§. 7.). *Secari namque, seu dividi, augeri, vel minui pro substantia sua spiritus nequit; non enim potest esse major, sed melior* (a). Constat autem, animam rationalem esse substantiam spirituales (§. 47.), integralibusque partibus eam omnino carere (§. 38.). Ergo nequit, corporeæ instar substantiæ, per traducem propagari.

Neque eos juvat, qui propagationi animæ rationalis per traducem patrocinantur, illud *Geneseos* cap. 46. v. 26.: *cuncta anima, qua ingressa sunt cum Jacob in Egyptum, & egressa sunt de femore illius*. Non juvat, inquam; quandoquidem *anima* nomine totus hic homo intelligitur, non vero ea tantum substantia, a qua humani corporis vita dependet. Unde sensus illorum verborum est: *cuncta anima*, idest *suncti homines: qua egressa sunt de femoribus Jacob*, hoc est, *qui ab illo per generationem descenderunt* &c. Nullus est enim, quem lateat, homines viles vulgo vocati *viles animas*; & vicissim, qui strenui in bello fuere, *fortes animas* nuncupari. Sufficit autem, quoad corpus descendat filius de femore patris, ut totus ipse filius de patris femore descendisse dicatur. Et si enim corpus non sit hominis pars princeps, ea tamen est, quæ in homine nobis immediate occurrit, quæque sola, cum hominem intuemur, a nobis conspicitur; & sicuti statua dicitur opus artificis, quamvis nonnisi quoad formam a statuario dependeat, ita homo dicitur ab homine genitus, etsi nonnisi corpus paternæ actioni acceptum referri possit (b).

Si quis autem quærat, quomodo,posito Recentiorum systemate de viventium generatione ex ovis, ac proinde de existentia corpusculi organici gignendi foetus in ovo femineo, stare possit, filium exire de femoribus patris, cum, hac facta hypothesi, filius ne quidem quoad corpus ex patris femoribus egrediatur: dico, filium, hoc systemate posito, exire ex femoribus patris, quatenus ex huius lumbis ea exit feminalis aura, a qua femineum ovulum secundum redditur, gignendique fœtus corpusculo, quod in illo delitescit, talis communicatur motus atque vigor, qualis in illo requiritur, ut rationalis anima-

(a) Auctor libri *de spiritu, & anima* cap. 40.

(b) Vide S. Augustinum *Epist.* CXC. num. 18. 19., alias CLVII. cap. 5.

ma, ex lege naturæ, ipsi a Deo infundatur, & homo fiat. Quoniam porro hæc seminalis aura ex patre in filios per traducem propagatur, atque in eos, quos ipsi quoque generant, ex illis constanti lege diffunditur, ii etiam ex illius semoribus *mediate* scilicet, exire dicuntur, a quo eorum parentes naturali generatione descenderant.

Verum instant molestius, intelligi nempe non posse, quomodo ea Adami labes, quæ *originale peccatum* dicitur, in posteros transire, ipsisque communicari potuerit, si illorum animæ ex una Adæ infecta propagatæ per traducem haudquaquam fuerint. Ut enim olim apud S. Augustinum (a) argumentabatur Pelagius, *si anima ex traduce non est, sed sola caro tantum habet traducem peccati: sola ergo panam meretur. Injustum est enim, ut hodie nata anima non ex massa Adæ, tam antiquum peccatum portet alienum; quia nulla ratione conceditur, ut Deus, qui propria peccata dimittit, unum imputet alienum.*

Sed contra: nam, si anima filii ob id nascitur originalis peccati labe infecta, quod ex una decidat patris anima jam obnoxia peccato, verum itidem erit, fore, ut anima filii iisdem sit instructa virtutibus, quibus illa, cujus una est pars, ornata est anima; stabitque propterea, ex patre probò & docto nonnisi probum atque doctum filium nasci posse; nonnisi stultum vero atque improbum ab eo, qui fatuus improbusque est, posse generari. Hoc autem quam falsum sit, nescit nemo. Ergo non ideo originalis labes a filio contrahitur, quia ipsius anima ex infecta anima patris, veluti pars ex toto, in illius generatione deciderit; sed aliunde hujusce rei repetenda ratio est. Dico ergo, animam rationalem originali culpa ex eo pollui, quod corruptæ carni conjungatur. *Certum tenemus, inquit Auctor libri de spiritu & anima cap. 41., quia caro contracta de carne per legem concupiscentiæ, quam cito vivificatur, originalis culpa vinculo premitur, ejusque affectionibus anima, qua carnem vivificat, aggravatur. Sub hoc peccati vinculo demerguntur parvuli, qui sine remedio baptismi moriuntur. Habent enim originale peccatum, non per animam, sed per carnem utique contractum, animæque refusum. Carni namque ita unitur anima, ut cum carne sit una persona. Fit enim, auctore Deo, anima & caro unum individuum, unus homo; unde, salva natura utriusque proprietate, adicitur carni, quod anima est, & anima, quod carnis est, pro unitate personæ, non pro diversitate naturæ. Quod igitur ibidem singulis est proprium, commune fit amborum; proprium pro natura, commune pro persona. Exinde fit anima originali culpa obnoxia, quam caro contrahit &*
ani-

(a) Epist. CXC. num. 22., aliis CLVII. cap. 6.

anima refundit, cum qua unita est in persona, licet divisa in natura. Porro licet S. Augustinus, ut superiori loco innuimus, incertus fuerit de origine animæ, attamen, posito eam per traducem non propagari, aperte & ipse docuit, originalis peccati labem ob id ab anima contrahi, quod infectæ carni, unione ineffabili, copuletur. Inquit enim: *profecto aut utrumque (anima scilicet, & corpus) vitiatum ex homine trahitur; aut alterum in altero (nempe anima in corpore) tamquam in vitriato vase corrumpitur, ubi occulta iustitia divina legis includitur (a).* Hinc Magister Sententiarum, caro, inquit, propter peccatum corrupta fuit in Adam, adeo ut cum ante peccatum vir & mulier sine incentivo libidinis, & concupiscentia fervore possent convenire, essetque thorus immaculatus; jam post peccatum non valet fieri carnalis copula absque libidinosa concupiscentia, qua semper vitium est, & etiam culpa, nisi excusetur per bona coniungit. In concupiscentia ergo, & libidine concipitur caro formanda in corpus prolis. Unde caro ipsa, qua concipitur, in vitiosa concupiscentia polluitur, & corrumpitur, ex cuius contactu anima cum infunditur, maculam trahit, qua polluitur, & fit rea, idest vitium concupiscentia, quod est originale peccatum (b). Ex originalis itaque peccati propagatione haud recte colligitur, rationalem quoque animam ex parentibus in filium, perinde ac ipsa caro, per traducem propagari.

PROPOSITIO IV.

Anima rationalis est substantia intrinsecus ingenerabilis.

125. *Probatur.* Anima rationalis est substantia physice simplex (§. 44.). Ergo est intrinsecus ingenerabilis (§. 119.).

COROLLARIUM I.

126. *Rationalis anima nonnisi per creationem potest produci.* Patet ex notione intrinsecæ ingenerabilitatis, quæ superiori loco tradita est (§. 118.). Hinc S. Augustinus, unum est, inquit, e duobus: si (anima) ex raduce non est, ex nihilo est, ne ita sit a Deo, ut nature sit Dei, quod omnino sacrilegum est credere (c).

SCHO-

(a) Lib. V. contra Iulianum num. 17.; alias cap. 4.

(b) Lib. II. Sentent. Distin. XXXI.

(c) Lib. I. de anima, & ejus origine n. 24. alias c. 15.

S C H O L I O N.

127. Id ex eo etiam immediate colligitur, quod anima rationalis sit substantia simplex. Stat quippe hoc ipso, eam fieri non posse nisi ex nihilo sui (P. I. §. 238.), atque subiecti (P. I. §. 226.); ac proinde quin illius productio sit vera creatio (P. I. 239.).

C O R O L L A R I U M II.

128. *Anima rationalis a solo Deo fieri potest, & reipsa efficitur.* Soli siquidem Deo competit creandi virtus (§. 120.). Quis negat, inquit S. Augustinus, non unius tantum, sed omnis anima creatorem Deum atque factorem, nisi qui ejus eloquiis apertissime refragatur? sine ulla quippe ambiguitate per Prophetam dicit: omnem flatum ego feci, animas videlicet intelligi volens, quod verba consequentia manifestant. Non itaque unum, quem factum ex terra homini primo inspiravit, sed omnem flatum ipse fecit, & ipse adhuc facit (a). Rationalis igitur animæ origo cœlestis est, sive, ut olim cecinit Lucretius,

..... cœlesti sumus omnes semine oriundi,
Omnibus ille idem pater est (b)

P R O P O S I T I O V.

Anima rationaliter creata non fuisse ante corpora, neque in illa, velut in carcerem, detrusa, ut scelus, quæ antea ipsa commiserint, penas luerent.

129. *Probatnr prima pars, scilicet animas rationales non esse corporibus antiquiores.* Enimvero, si animæ rationales antiquiores essent corporibus, talis quoque fuisset anima Adæ; omnium quippe animarum eadem prorsus ratio est. Sed anima Adæ antiquior ejusdem corpore nequaquam fuit. Constat enim, Deum non insufflasse in faciem Adæ spiraculum vite, hoc est, rationalem illius animam non creasse, quemadmodum omnes Patres, atque Theologi hunc Genesios locum explicant, nisi vel prius formato illius corpore, vel simul ac ipsum condidit, ne scilicet, ut ait S. Gregorius Nyssenus, secum ipse diffidere videatur homo, tamquam diversas in partes, ob temporis in harum ortu discrimen, divisus

(a) Epist. CXC. num. 16., alias CLVII. cap. 5.

(b) Lib. II. de natura rerum v. 299.

visus (a). Sic enim hominis productionem expressit Moyses: *Formavit Deus hominem, scilicet Adæ corpus, de limo terra, & inspiravit in faciem ejus, nempe formati corporis, spiraculum vite, hoc est animam rationalem, & factus est homo in animam viventem* (b). Ergo Adæ anima antiquior non fuit illius corpore; ac proinde nullius rationalis animæ creatio productionem sui corporis præcessit.

Confirmatur. Ut enim præclare argumentatur S. Hieronymus, *si fuit anima, antequam Adam in paradiso formaretur, in quolibet statu, & ordine & vixit, & egit aliquid (neque enim possumus incorporalem & æternam, in modum glivium, immobilem torpentemque sentire) necesse est, ut aliqua causa præcesserit, cur quæ prius sine corpore fuit, postea circumdata sit corpore. Et si anima est naturale esse sine corpore: ergo contra naturam est esse in corpore. Si contra naturam est esse in corpore: ergo resurrectio corporis contra naturam erit. Sed non fiet resurrectio contra naturam: ergo juxta sententiam nostram, corpus, quod contra naturam est resurgens, animam non habebit* (c).

Adde, gratis omnino fingi, animam rationalem antiquiorem esse corpore, eamque cogitasse, antequam corpori conjungeretur, si eorum, quæ ipsa tunc gessit, nulla prorsus nobis memoria insit. Neque enim ulla datur hujulce præexistentiæ ratio naturalis, vel tam certa revelatio, cui nefas sit refragari. Nemo est autem, qui aliquid vel minimum eorum, quæ fecerit illius mens, antequam in corpus dilaberetur, memoriæ reneat. Ego certe, ut loquâr cum Tullio, *non commemini, antequam sum natus, me miserum, neque, si mavis, beatum. Tu si meliore memoria es, velim scire, ecquid de te recordere* (d). Neque aliter quam pro delirio habendum puto, quod de seipso dixerat olim Pythagoras, se nimirum meminisse eorum omnium, quæ sibi contigerant, antequam corpori mens ejus conjungeretur (e). Ergo &c.

Hinc patet altera assertionis pars, videlicet animas rationales detrusas non fuisse in corpora, velut in carcerem, ut pænas luerent delictorum, quæ antea, a corporibus scilicet solutæ, quemadmodum somniaverat Origenes, ipsæ commiserant. Si namque antiquiores non fuere corporibus, nihil gesserunt mali, propter quod meruerint, ut corporeo carceri conjungerentur. Et sane, admitti nequit hoc Origenistarum delirium, quin demus, graviora scelera haud juste a Principibus ultimo supplicio puniri. Ut enim egregie argumentatur S. Cyrillus Alexandrinus, *si ante corpus existens anima peccavit, &*
id-

(a) Lib. de Officiis hominis cap. 29.

(b) Genesios cap. II. v. 7.

(c) Epist. LXI.

(d) Lib. I. de Tuscul. cap. 6.

(e) Lælius lib. VIII in vita Pythagoræ.

incirco innexa est carni, quam ob causam lex gravioꝛa quidem peccata morte plecti, innocentem vero vivere permittit? Præstaret quippe permittere, turpissimorum criminum reos diu in corporibus habere, ut hoc pacto gravius punirentur; innocentes vero corporibus exsolvi, si, pana loco, inclusi sunt in corporibus anima. Sed contra, morte quidem puniuntur homicida; iusti autem corpore nihil patitur. Non est igitur, supplicii loco, inclusa corpori anima (a).

Merito propterea Origenistarum opinio censorio stigmate confixa est ab Ecclesia, ut patet tum ex *can. 6. Concilii Bracarenſis II. anno 563. contra Priscillianam heresim celebrati* (*); tum ex primo anathematismo, qui ad calcem legitur tractatus Justiniani Imperatoris (**), una cum aliis, adversus Origenis errores a V. Oecumenica Synodo approbatus (***). Quamobrem dicendum cum Concilio Lateranensi III., *Deum simul ab initio temporis utramque de nihilo condidisse creaturam, spiritualem, & corpoream, angelicam videlicet, & mundanam, ac deinde humanam, quasi communem ex spiritu, & corpore constitutam* (b); & ideo animas rationales non esse corporibus antiquiores. Neque enim eorum unum antiquius altero est, quæ una simul fuere producta.

PROPOSITIO VI.

Anima rationales non fuerunt omnes simul initio temporis a Deo creata, iisque organicis corpusculis incluse, qua, tunc itidem a Deo condita, in ovis femineis delitescunt.

130. *Probaturs primo auctoritate Concilii Lateranensis V. sub Leone X. celebrati. Expresse namque in illo habetur, animam rationalem pro corporum, quibus infunditur, multitudine singulariter esse multiplicabilem, multiplicatam, & multiplicandam* (c). Si ergo pro corporum multitudine rationalis anima multiplicanda est, animæ omnium

(a) Lib. I. in *Joanem* cap. 9., ubi viginquatuor rationibus Origenis errorem refellit.

(b) Cap. *Firmiter, de fide catholica.*

(c) Scis. VIII. in Bulla Leonis X. Tom. XIX. collect. *Concil. Labbeanæ colum. 842.*

(*) Si quis animas humanas dicit prius in cœlesti habitatione peccasse, & pro hoc in corpore humano in terram dejectas, sicut Priscillianus dixit, anathema sit. *Tom. VI. Conciliorum edit. Venetiis 1729. apud Joannem Baptistam Albrizzi. colum. 518.*

(**) Si quis dicit, aut sentit, præexisten-

re hominum animas, utpote quæ antea mentes fuerint, & sanctæ virtutes, satietatem quæ cepisse divinæ contemplationis, & in deterius conversas esse, atque idcirco refrinxisse a Deo charitate, & inde animas esse nuncupatas, demissasque esse in corpora, supplicii causa, anathema sit. *Tom. VI. Concil. laudatæ editionis colum. 354.*

(***) Si quis fabulosam animarum præexistentiam, & quæ ex illa consequitur, monstruosam restitutionem asservierit, anathema sit. *Can. I. adversus Origenem. Tom. VI. Concil. colum. 223.*

nium hominum, qui ad finem usque Mundi nascituri sunt, non fuisse initio temporis a Deo creatæ. Quippe, si simul jam sunt creatæ, multiplicatæ quidem sunt pro futurorum hominum numero, at non multiplicandæ. Itaque animarum præexistentia in corpusculis organicis propugnari minime posse videtur, quin Lateranensi Concilio aperte refragemur.

Probatur secundo ratione. Enimvero vel illud corpusculum organicum, sive humani corporis machinula, quæ in ovulo latet femineo, vitæ motibus prædita est, adeo nempe ut totum ex ea, & ex anima rationali conflatum, vitales motus exerceat; vel illis, instar mortui corporis, penitus est destitutum. Si hisce motibus caret, nullumque in eo habetur vitæ signum: ergo organicum illud corpusculum rationali anima præditum non est. Sicuti namque ea est lex naturæ, ut anima rationalis corpus relinquat, cum ad vitæ munera obeunda est prorsus ineptum (*), ita videtur lex eadem postulare, ut in organico corpusculo non collocetur mens, eique a Deo non conjungatur, nisi illud sit idoneum, ut, statim ac illi juncta est anima, vitæ functiones exerceat. Si vero illa machinula, humano spiritu animata, vitaliter operatur: ergo ad hominem concipiendum haudquaquam requiritur, ut ovum femineum a masculini seminis aura foecundum fiat; sed femina optime poterit, quin viro nubat, concipere. Eorum quippe omnium sententia, qui animalia ex ovis oriri arbitrantur, foecundatio ovi feminei, sive hominis conceptio, ex eo fit, quod subtilior vividiorque virilis genituræ portio femineum ovulum ingressa, primis foetus staminibus, sive humani corporis machinulæ in ovo delitescenti, motum communicet, illius partes evolvat, efficiatque, ut ad eos peragendos motus, in quibus vita consistit, proxime apte expeditæque reddantur (a). Illa ergo machinula futuri fetus, quæ in ovulo latet femineo, omnino torpida est, antequam ovum ipsum, & quidem jam maturum, a masculo fecundetur: quod si torpida, anima rationalis haudquaquam in ea existit.

Confirmatur. Quia vel in omnibus feminis existunt ova animata anima rationali, vel non, sed in aliquibus tantum, nempe in iis, ex quibus homines certo sunt edituri. Si in omnibus: ergo falsum

Phil. Ment. Tom. II.

M

est,

(a) Videantur, quæ ex Cl. Vallisnerio de feminei ovuli foecundatione, hominisque conceptu diximus in *Phyfica* Tom. IV. Dissert. VI. sect. 3.

(*) Cum corporis organa temperata, & ordinata fuerint, congruunt vivificationi,

& nunquam recedit anima. Si vero dissipata, & confusa fuerint, invito recedit anima. Auctor libri de spiritu, & anima cap. 15.

est, eorum tantum hominum, qui certo nascituri sunt, conditas animas a Deo fuisse; non enim ex singulis feminis homines, ut pater, nascuntur. Si vero non in omnibus feminis animata ova existunt, sed in iis tantum, ex quibus homines nascituri sunt, & modo nascuntur: ergo in feminis, quæ viri nesciæ vita decedunt, natura mollita frustra est aut ovula, si qua habent, rationali anima destituta, aut organa, quæ ad eum finem in illis elaborata dicuntur, ut gignendorum foetuum ovula complectantur, humanique generis propagationi inserviant.

Hac demum opinione posita, non posset singulis feminis virginitas impune suaderi; minusque recte egisset tum Christus Dominus commendando virginitatem (a), tum Apostolus optando, ut omnes, nullo personarum discrimine posito, coelibatum, quemadmodum ipse fecerat, perpetuo custodirent (b). Suaderi porro indiscriminatim omnibus feminis tunc non posset virginitas; quippe, cum non constet, quæ feminæ animatis ovulis præditæ sint, quæ vero illis careant, nequit virginitas singulis feminis suaderi, quin verum sit, optionem in nobis esse, ut tot pereant animæ, quor animata ovula illæ complectuntur. Eandem quoque ob causam nulli feminæ liceret, se perpetuo virginitatis voto obstringere, eamque Deo, quoad vixerit, devovere, nisi certo ei primo constiterit, ovula animata suo in finis ab se minime contineri.

Prætereo, feminas omnes, hac admissa hypothesi, eo niti debere, ut plures, quoad posset fieri, partus emittant, ne qua scilicet anima, earum causa, pereat; ac propterea polygamiam viris prohiberi sine piaculo ab humana potestate non posse. Hæc igitur cum non minus falsa, quam absurdissima sint, relinquatur, Volsianam opinionem de animarum in ovulis præexistentia dignam esse censore stygmate, penitusque a Viro catholico reiiciendam.

Opponitur, Deum quievisse *die septimo ab omni opere*, quod *patravat* (c), hoc est a rebus creandis tunc ita cessasse, ut nullam aliam deinceps fecerit, neque ad finem usque mundi sit ipse facturus.

Sed contra: quia locus ille *Geneseos* ita intelligendus est, ut sit sensus, Deum quievisse a novis condendis speciebus creaturarum, non autem ab iis creandis substantiis, quibus necessario est opus, ut alicujus tunc ab eo conditæ, speciei propagatio perficiatur. Cum autem rationalem animam creat, non sit aliqua species nova, quam antea Deus ipse

(a) Matth. 19. v. 12.

(b) Epist. I. ad Corinth. cap. 7. v. 7.

(c) *Geneseos* cap. II. v. 2.

ipse non fecerat, sed efficitur tantum, ut, quam ad sui imaginem condiderat speciem, prorsus non extinguatur, & pereat, sed propagatione perseveret. Hinc auctor libri *de spiritu & anima* cap. 41., *quales, inquit, in exordio die sexto masculo, & femina dedit (animas), tales quotidie inspirat singulis, nova de nihilo creatione, non nova institutione. Pater, inquit, meus usquemodo operatur, & ego operor. Operatur usquemodo Pater, & Filius operatione siquidem nova, sed institutione non nova, pro illa agens, cum ista quiescens. Res vero corporea post primam sui creationem nova nulla creantur, sed simul in exordio condita, temporali formatione propagantur. Anima autem non simul essentialiter facta sunt, sed pro natura consimili, quæ ad imaginem, & similitudinem Dei sunt, & simul facta reputantur, & non simul edita judicantur: non simul edita pro essentia, sed simul facta pro compari forma ad imaginem, & similitudinem Dei prærogata.*

Ne quis autem dicat, auctorem hujus libri, quicumque ille fuerit, hominem quidem esse variæ multæque lectionis, quemadmodum probe de illo judicavit Erasmus, sed non tantæ auctoritatis, ut ejus dicta digna plane sint, quæ in honore habeantur; sciat is velim, non aliter hac ipsa super re opinatum fuisse S. Augustinum, quinimo totam hanc doctrinam ex tanto Doctore fuisse desumptam. Expresse namque fatetur S. Doctor, locum illum *Geneseos* de Divina quiete a rebus creandis ita posse intelligi, ut sit sententia, *Deum quieviisse a condendis generibus creatura; quia ultra jam non condidit aliqua genera nova* (a). Sed id apertius docuit scribens ad S. Hieronymum. Cum enim is optaret, ut sibi palam ab Augustino fieret, quomodo adversus Pelagianorum dogma defendi posset, singulas animas singulis nascentibus etiam modo a Deo creari, quod ipse Hieronymus in epistola ad Marcellinum, & Anaplychiam, insinuaverat (b), ostendit S. Augustinus, non satis quidem evinci ex illo Evangelii loco: *Pater meus usque modo operatur*, animas quotidie a Deo fieri, & in corpora mitti; at simul probat, neque ex eo, quod Deus die septimo quieviisse dicatur, id esse falsum, satis evidenter demonstrari. *His, inquit, qui hæc (quieviisse scilicet Deum die septimo), ideo dicunt, ne credatur modo Deus, sicut illam unam, novas animas, quæ non erant, facere, sed ex illa una, quæ jam erat, eas creare vel ex fonte aliquo, sive thesauro quodam, quem tunc fecit, eas mittere, facile responderetur, etiam illis sex diebus multa Deum creasse ex his naturis, quas jam creaverat, sicut ex aquis alites, & pisces; ex terra autem arbores,*

M 2

fæ-

(a) Lib. IV. *super Genesim ad litteram*
num. 22, alias cap. 12.

(b) Epist. inter *Augustinianas* CLXV.
num. 1., alias XXVII. cap. 1.

funum, animalia: sed quod ea, quae non erant, tunc fecerit, manifestum est. Nulla enim erat avis, nullus piscis, nulla arbor, nullum animal; & bene intelligitur, ab his creatis requievisse, quae non erant, & creata sunt, id est, cessasse, ne ultra, quae non erant, crearentur. Sed nunc quod dicitur, animas non in nescio quo fonte jam existentes mittere, nec de seipso tamquam suas particulas inorare, nec de illa una originaliter trahere, nec pro delictis ante carnem commissis, carnis vinculis compedere, sed novas creare singulas singulis, unam cuique nascenti, non aliquid facere dicitur, quod ante non fecerat. Jam enim sexto die fecerat hominem ad imaginem suam, quod utique secundum animam intelligitur. Hoc & nunc facit, non instituendo, quod non erat, sed multiplicando, quod erat. Unde & illud verum est, quod a rebus, quae non erant, instituendis requievit. Et hoc verum est, quod non solum gubernando, quae fecit, verum etiam aliquid, non quod nondum, sed quod jam creaverat, numerosus creando, usque nunc operatur. Vel sic ergo; vel alio modo quolibet eximus ab eo, quod nobis obicitur de requie Dei ab operibus ejus, ne propterea non credamus, nunc usque fieri animas novas, non ex illa una, sed sicut illam unam (a).

Ceterum non ita quievit Deum die septimo a rebus creandis, ut nullam plane substantiam deinceps per creationem effecerit, ex inefabili Incarnationis mysterio aperte, mea quidem sententia, luculenterque ostenditur. Certum namque est, Christi animam tunc solum fuisse a Deo creatam, cum Divini Verbi peracta fuit incarnatio. Ex quo esse homo cepit, inquit S. Augustinus, non aliud cepit esse homo, quam Dei filius (b); utque habet Theodoretus, ne punctum quidem temporis interjectum fuit inter assumptionem carnis, & unionem, & assumpta natura non fuit ante assumptionem & unionem (c); unde S. Fulgentius firmissime tenendum ait, & nullatenus dubitandum; carnem Christi non sine Divinitate conceptam in utero Virginis, priusquam susciperetur a Verbo, sed ipsum Verbum Deum sua carnis acceptione conceptum, ipsamque carnem Verbi incarnatione conceptam (d). Certum est autem, adimpletum fuisse Incarnationis mysterium, cum Angelo nuntianti respondit Virgo: ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum (e). Ergo tunc solum, non autem initio temporis, creata a Deo fuit anima Christi.

Fateor equidem, Divini Verbi incarnationem esse miraculum. At simul contendo, argumenti vim non propterea infringi. Nihil quippe,

(a) Epist. CLXVIn. 12, alias XXVIII.
cap. 5.

(b) In Enchirid. n. 11., alias cap. 36.

(c) Dialog. II.

(d) Lib. de Fide ad Petrum cap. XVII.
num. 61.

(e) Lucae cap. I. v. 38.

pe, ne quidem per miraculum, creare debet Deus, ut stet, quod ajunt, ipsum scilicet a rebus condens die septimo penitus quievisse. Quiet enim non minus ea opponitur actio, quæ supra leges naturæ est, quam ea, quæ ejusdem legibus plane responderet. Sicuti ergo quies illa non prohibet, quominus anima Christi tunc solum creata fuerit, cum Divinum Verbum humanam sibi copulavit naturam; ita ea ipsa jure impedire non potest, quominus *singulas animas singulis nascentibus etiam modo Deus faciat* (a). Primum postulavit humani generis reparatio, non prius facienda, quam *temporis plenitudo* venisset (b). Hoc alterum generis ejusdem propagatio requirit, non prius finienda, quam electorum numerus compleatur.

ANIMADVERSI O I.

131. Haud recte dixit Cl. Volfius, se non videre, *quid inde sequatur, quod vel naturali, vel revelata religioni, vel virtuti sit adversum, si in prima statim rerum creatione animas a Deo ex nihilo productas asseruerit una cum flammis fatus* (c). Videre quippe debuisset, eo quo pollet ingenii acumine, animarum præexistentiam neque cum Incarnationis mysterio, neque cum doctrina de virginitate servanda satis posse componi. Ne ipsam quidem Christi animam excipi in hac lege, argumento est ipsius Viri Cl. de ipsa anima altum silentium. Nec enim res est exigui adeo momenti, ut omitti a tanto Viro sine culpa potuerit. Hunc itaque lapidem forte non movit Vir Cl., quia & ipse vidit, excipi non posse animam Christi, quin falsum sit, quod pro certo habet, ita scilicet quievisse Deum die septimo, ut ab eo die nihil amplius creaverit, neque ad finem usque Mundi sit creaturus, fore vero, ut de ineffabili Incarnationis mysterio pessime sentire cogeretur, si ex adverso etiam Christi animam initio temporis, una cum ceteris, creatam a Deo fuisse, aperte diceret. Tutius ergo sibi fore arbitratus est Vir doctissimus, hac super re dormire.

ANIMADVERSI O II.

132. Audiendus quoque non est, cum ait: *Jam vero Deus die septimo a creando cessasse legitur; unde Theologi recte colligunt, quod hodie nihil amplius creet, seu ex nihilo producat. Scriptura igitur convenit*

Phil. Ment. T. II.

M 3

venit

(a) S. Hieronymus apud S. Augustinum Epist.

CLVI. num. 8., alias XXVIII. cap. 4.

(b) Ad Galatas cap. 4. v. 4.

(c) Psychol. *rati.n.* §. 705.

venit creatio animarum in prima statim creatione a Deo facta (a). Falsum est enim, Theologos colligere ex illo loco Geneleos, animam rationalem modo a Deo non creari, nisi forte Cl. Auctor vel de iis Theologis loquatur, qui cum Leibnitio præexistentiam animarum, ut ipse facit, defendunt; vel de antiquioribus illis intelligat, qui aut animas corporibus præexistere opinati sunt, aut eas ex parentibus in filios per traducem propagari arbitrabantur: quorum certe Theologorum auctoritatem penſi non facimus. Constat, eorum Theologorum sententia, qui Concilio Lateranensi V. interfuere, animam rationalem pro hominum numero *multiplicatam* esse, *multiplicabilem*, & *multiplicandam*. Constat quoque, laudatum Geneleos locum minime impedire, S. Augustini iudicio, quominus dicamus, *nunc usque fieri animas novas, non ex illa una, sed sicut illam* ac proinde hypothesim de præexistentia animarum in corpusculis organicis non ita esse S. Scripturæ consentaneam, ut eam sine piaculo oppugnare, imo & detestari non liceat.

A N I M A D V E R S I O III.

133. Contendere itidem nequit, animas rationales præexistere in suis corpusculis organicis, quin peccet aperte contra *principium rationis sufficientis*, quod tanti facit, tamque magnifice ipse commendat. Nulla enim hujusce præexistentiæ occurrit sufficiens ratio, sive Divina spectetur auctoritas, sive ad eas, quæ in Mundo sunt, mutationes animum attendamus. Nulla est, si Divina spectetur auctoritas; quippe, ut ex S. Augustino demonstravimus, nihil prorsus, quod faveat Volsianæ hypothese, ex eo evincitur, quod Deus die septimo ab omni opere quievisse legatur. Neque enim alius habetur S. Scripturæ locus, quo ostendat Volsius, nihil deinceps per creationem a Deo factum fuisse, aut esse faciendum. Nulla vero est ratio sufficiens, si natura ipsa consulatur. Enimvero, si qua ex hoc capite sufficiens ratio desumi posset, ea esset dubio procul, qua ipsemet Vir Cl. se putat offendere, *Deum hodie nihil amplius creare, nec creaturum quicquam, quamdiu hic mundus adspectabilis existet* (b). Hæc autem non evincit, nullam spirituales substantiam modo a Deo creari, sed tantum nihil sensibile novum contingere in Mundo, quod per actionem, quæ sit vera creatio, producat. Ita siquidem argumentatur Vir Cl.: *series successivorum, quæ ingreditur hunc Mundum ad-*
spe-

(a) *Physiol. rational.* not. ad s. 705.

(b) *Theol. naturalis* P. I. s. 834.

ſpectabilem (§. 55. *Coſmol.*), non continet, niſi corpora, quorum unum interit, alterum oritur, & modificationes ejusdem corporis per aliquod temporis intervallum durantiſ: id quod experientia conſtat. Enimvero in ortu corporum nullum elementum oritur (§. 832.), conſequenter ſubſtantia nulla ſimplex (§. 182. *Coſmol.*) adeoque nihil ex nihilo produciſtur (§. 691. *Ontol.*). Quamobrem patet, in corporum ortu nihil creari (§. 697. *Psychol. rat.*). Quod in interitu corporum nihil creatur novi, per ſe patet. Modificationes vero corporum exiſtentiũ, & per aliquod temporis intervallum durantiũ non ſunt niſi variationes limitationum (§. 830. *Ontol.*), neque ideo quicquam in iſdem ex nihilo produciſtur (§. 833. *Ontol.*), conſequenter nihil in iſdem creatur (§. 697. *Psychol. rat.*). Quamobrem hodie nihil amplius creatur. Competit vero potentia creatrix ſoli Deo (§. 767.). Quamobrem patet, Deum hodie nihil amplius creare.

Enimvero, qua hodie datur ratio, cur Deus nihil amplius creet, eadem ſubſiſtit, quamdiu Mundus hic adſpectabilis ſubſiſtet, & quod futurum eſt tempus, erit aliquando, perinde ac hoc preſens. Quamobrem, cum poſita ratione ſufficiente, cur quid ſit potius, quam non ſit, ponatur etiam id, quod propter eam potius eſt, quam non eſt (§. 118. *Ontol.*); quamdiu Mundus hic adſpectabilis exiſtet, ponetur non creatio rerum, aut, ſi mavis, ceſſatio creationis. Deus itaque nihil creabit, quamdiu hic Mundus adſpectabilis exiſtit.

Idem etiam probari poteſt hoc modo. Totus Mundus hic adſpectabilis eſt unum eſt (§. 60. *Coſmol.*), cui adeo nihil demi poteſt, ſalva ejus eſſentia: id quod etiam ex immutabilitate eſſentia claret (§. 300. *Ontol.*) Jam eſſentia Mundi, & natura ſunt medium, quibus finem per ejus creationem intentum conſequitur Deus (§. 645.). Quamobrem cum per Mundi hujus adſpectabilis exiſtentiam finem a ſe intentum ex aſſe conſequatur (§. 621.), non opus habet, ut nova creatione in hanc ſeriem rerum quicquam intrudat, & alia in eadem exiſtentia annihilat, conſequenter Mundi partem ſecuturam diverſam efficiat ab ea, qua reſpondet Mundo a ſe creato. Quamobrem cum Deus ſit ſapientiſſimus (640.); ſapiens vero contra finem, quem intendit, nihil agit (§. 678. *Psychol. rat.*); ideo patet, Deum hodie nihil amplius creare, nec quicquam in poſterum creaturũ, quamdiu hic Mundus adſpectabilis exiſtit (2). Haetenus Volſius. Ideo ergo, Volſium ſi audiamus, nihil amplius creat Deus, quia quidquid novi in hoc Mundo contingit, nihil eſt ab exiſtentiũ corporum modificationibus diverſum. Itaque aut dicat oportet Cl. Auditor, nullam in homine eſſe ſubſtantiam, niſi corpoream, ejusque

animam a modificationibus materiæ haudquaquam differre, & ideo sibiimet adversari; quippe qui docet, animam humanam differre prorsus a corpore (a), eamque esse spiritum (b), & materialismum esse falsam hypothesim (c); aut fateatur & ipse necesse est, non satis hæc ratione evinci, rationales animas quotidie a Deo non-creari. Verum quidem est, omnes corporeas mutationes, quæ sensibus patent, ex eo unice provenire, quod mutetur artificiosa molecularum primo componentium dispositio. At cum hæc sola non sufficiat, ut generetur homo, non omnis mutatio, quæ in Mundo fit, in sola variatione limitationum, seu mechanicarum affectionum recte statuitur. In ortu eorum, quæ pure corporea sunt, nullum quidem elementum oritur, nulla substantia simplex, nihilque ex nihilo vere proprièque producit. Verum in ortu illius compositi, quod ex spirituali, & corporea substantia constat, res non ita omnino se habet. Formatur corpus organicum, quin nova fiat substantia simplex. Anima vero a Deo creatur, quippe quæ non est variatio limitationum, sed substantia, & quidem ordinis sublimioris, quam sit corpus, præstantiorisque naturæ. Neque propterea hinc sequitur, Mundum desinere esse *unum ens*, eique addi aliquid, cum generatur homo, vel demi, cum ille moritur. Nulla siquidem Mundo tunc additur entium species, nullaque eorundem specie tunc Mundus privatur. Ut enim egregie dixerat S. Augustinus superiori loco laudatus, Deus; cum animam creat, & facit hominem, non aliquam instituit speciem, quæ non erat, sed multiplicat, quæ erat; efficitque idcirco, ut idem perduret Mundus, quem initio condiderat, licet ex corruptibilibus componatur. Damus igitur Viro Cl., satis ab eo probari, nihil plane, quod sit pure corporeum, hodie in Mundo ex nihilo fieri; ac proinde nihil hujuscemodi a Deo per creationem modo produci. Sed aperte negamus, hinc evinci, rationales animas nunc a Deo haudquaquam creari. Peccat argumentum eo fallaciæ genere, quod a *dicto secundum quid ad simpliciter* vocari a Logicis solet; nisi forte, secus ac alibi docet, sentiat hoc loco Vir Cl., humanam mentem esse corpus, vel ab corporis modificationibus nulla ipsam ratione discerni. Absit tamen verbo invidia. Expendatur serio, quod principii loco in hoc argumento ille assumit, videlicet *seriem successivorum, quæ ingreditur hunc Mundum adspectabilem, non continere nisi corpora, quorum unum interit, alterum oritur, & modificationes ejusdem corporis per aliquod temporis intervallum durantis*. Profecto non

(a) Psychol. ration. §. 55.

(b) Ibidem §. 645.

(c) Ibidem §. 50.

non video, quomodo, si anima rationalis non ponatur corpus, vel corporis modificatio, verum sit, *in serie successuorum, qua adspectabilem Mundum ingreditur, nonnisi corpora, corporisque modificationes contineri.* Fateor vero, me non intelligere, quomodo, si loquatur tantum de successivis sensibilibus, & quidem prout sunt sensibilia, id assumi queat principii loco ad ostendendum, *nihil amplius hodie a Deo creari:* nihil, inquam, quin ulla prorsus fiat substantiæ exceptio. Quod si fuerit illius mens, spiritualem substantiam hoc loco excipere, æquo ferat animo Vir eximius, si dixerim, id minime, cum iis posse componi, quæ ipsemet alibi tradit. Ita enim loquitur: *Ceterum quod hic supponimus, si anima prodeunt per creationem, eas in prima statim verum origine creatas esse, & de corpusculis quoque stamina fetus. continentibus sumimus, ex principii Theologiæ naturalis tanto tutius supponi potest, quanto certius est, creationem animarum admittere non posse, vi assensus, quem rationibus extorquemus, nisi eum, qui principia Theologiæ naturalis perspecta habet. Ibidem vero ostendimus GENERALITER, quæ a Deo creata sunt, ea in prima verum. creatione fuisse producta: quæ & communis Theologorum, Scripturæ Sacra conformis, sententia est (a).*

ANIMADVERSIO IV.

134. Dignum postremo consideratione est, quod de anima rationali in corpusculo organico præexistente docet idem Cl. Auctor, eam scilicet tunc esse *in statu perceptionum confusarum* (b). Hinc enim, nisi mea me fallat opinio, futurum necessario videtur, ut in organico ipso corpusculo aliqui ex iis peragantur motus, quibus, vi unionis mentis cum corpore, perceptiones nostræ respondent. Id certe & ipse Vir Cl. aperte docet, cum ait, *animam in statu præexistentia sibi repræsentare hoc universum convenienter mutationibus, quæ in animalculo spermatico, vel in corpusculo organico, stamina fetus continente, contingunt* (c); utque antea docuit, de sensu sermonem habens, *rationes perceptionum rerum materialium in mutationibus, quæ in corpore isto contingunt, continetur, adeoque perceptiones rerum materialium in mundo adspectabili a mutationibus in corpore isto contingentibus dependent* (b). Si ergo in organico corpusculo, quod in ovo femineo delitescit, tales mutationes fiunt, quibus confusa rerum perceptio, si ve sensatio, atque imaginatio in anima illi copulata respondet, nihil

(a) *Psychol. rationalis* not. §. 704.(b) *Ibidem* §. 706.(c) *Ibidem* §. 715.(d) *Psychol. empiricæ* §. 57.

hil ipsi deest, quominus vivens dici jure ac merito possit. Neque enim sensitivæ imaginationis capax est, quod non vivit. Igitur, hæc si detur hypothēsis, non est opus conjunctione maris, & feminæ, ut humanum genus propagetur. Poterit quippe femina, quin viro nubat, concipere; cum organicum gignendi fœtus corpusculum habeat hoc ipso ex se totum id, quod a masculini seminis aura recipere dicitur, nempe motum, atque vitam, ut superiori loco innuimus. Adde, concipi non posse, quomodo per tot sæcula, quot ab Orbe condito usque in præsens fluxerunt, peragi potuerint motus in corpusculo hominis modo geniti, quin ipsius corpusculi partes cum solidæ, tum fluidæ, motibus illis peragendis inservientes, aliquid vel minimum passæ unquam sint, nutritione reparandum. Quod si ponatur, nutritionem in illo corpusculo fieri, quæro, undenam illi adveniat materia ad nutritionem requisita; & cur, si fiat nutritio, accretio quoque non habeatur? Prætereo, nutritionem in illo corpusculo absolvi non posse, quin perfecte vivat, atque hinc quin ad hominem concipiendum frustranea omnino sit masculini seminis actio. Optarem postremo, ut ostenderet Vir Cl., quid anima, quamdiu unacum corpusculo organico, cui copulata est, latet in ovo femineo, confuse percipiat. Videtur quippe, nullam prorsus rerum earum, quæ adspectabilem Mundum constituunt, percipi ne confuse quidem ab ea tunc posse. Nulla siquidem est, quæ aliquam vel minimam mutationem valeat in illo corpusculo excitare; ac proinde rationem ponere, cur mens ipsi corpusculo copulata unam potius rem, quam aliam percipiat, si verum est, quod ipse docet, *per mutationes scilicet, quæ in corpore nostro accidunt, nos intelligere, cur res materiales in mundo adspectabili percipiamus, & cur tales potius percipiamus, quam alias (a); & animam nostram in statu præexistentia sibi representare hoc universum convenienter mutationibus, quæ corpusculo illi organico accidunt, in quo præexistit (b)*. Nullam porro rerum earum, quæ adspectabilem Mundum constituunt, posse mutationem aliquam in corpusculo organico, quamdiu in ove existit femineo, excitare, adeo perspicuum puto, ut a nomine prorsus verti in dubium possit. Res enim ipsæ non ita præsentēs sunt illi corpusculo, quamdiu in ovo, atque hinc in utero feminæ, latet, ut nihil impediat, quominus motum illi communicare optime queant. Si quis autem contendat, motiones fieri in illo corpusculo, quin ipsius partes a rebus Mundum constituentibus impetum recipiant, eo videtur Vir Cl. necessario

(a) *Psychol. empiricæ* §. 57.

(b) *Psychol. rationalis* §. 715.

cessario cogi, ut dicat, aliquid in rerum natura reipsa contingere, quin, cur contingat potius, quam non contingat, sufficiens ratio habeatur.

S C H O L I O N.

135. Præexistentiæ animarum in animalculis spermaticis nullam hic mentionem facimus. Ut enim omittam, iisdem ferme rationibus illam everti, quibus modo ostensum est, animas ipsas in corpusculis organicis, quæ in ovo femineo latere dicuntur, minime contineri, hoc tantum discrimine, ut, quod de feminis hac in hypothesi dicitur, de viris in illa intelligatur, spermaticorum animalculorum opinio adeo turpis est, ut in impugnanda animarum in illis animalculis præexistentia, piaculum ducam vel minimum immorari (a).

P R O P O S I T I O VII.

Anima rationalis tunc solum a Deo creatur, & organico gignendi fetus corpusculo infunditur, cum ea in ipso habetur partium evolutio, sive organizatio, qua ad vitæ munera obeunda immediate sufficiat.

136. *Probatur.* Certum est, animam rationalem non propagari per traducem ex patre in filium (§. 124.), sed a Deo creari (§. 128.). Certum est etiam, animas omnium hominum, qui ad finem usque Mundi nascituri sunt, neque extitisse ante corpora (§. 129.), neque initio temporis simul omnes creatas a Deo fuisse, iisque singulas copulatas corpusculis, quæ in ovis femineis tunc itidem elaboratis, latere dicuntur (§. 130.). Ergo tunc solum a Deo creatur anima rationalis, & corpori infunditur, cum vel ea in ipso corpore habetur organizatio, vel ea in præexistente corpusculo facta est partium evolutio, quæ requiritur, ut compositum inde factum vitæ functiones exerceat.

... *Confirmatur.* Quia, ut diximus superiori loco, anima recedit a corpore, cum corpus idoneum amplius non est ad vitales motus peragendos. Ergo tunc solum corpori anima ipsa infunditur, atque hinc a Deo creatur, cum ipsum corpus est ad vitæ munera obeunda proxime aptum.

Quamvis porro huic sententiæ aperte non subscripserit S. Augustinus, quemadmodum neque eam palam rejecit, quæ ponit, animam

(a) Tom. IV. Physicæ Dissert. VI. Sect. II. prop. 3.

nam ipsam ex patre in filios per traducem propagari, videtur tamen S. Doctor ab hac ipsa, quam modo tradidimus, opinione nullatenus abhorruisse. Scribens quippe ad Renatum Monachum contra duos libros, quos de *animæ origine* Vincentius quidam Victor conscripserat, ita hac super re mentem suam expressit: *animarum novarum sine propagatione insufflationem defendi quidem minime prohibemus, sed ab eis, qui potuerint aliquid invenire, vel in canonicis libris, quod non sit ambiguum dissolvenda huic obligatissima questionis; vel in variocinationibus suis, quod non sit contrarium catholica veritati: non a talibus, qualis iste apparuit, qui non inveniundo, quid diceret, & deliberationem suam nolendo suspendere, vires suas omnino non metiens, ne taceret, ausus est dicere: inquinari animam meruisse per carnem, & esse meruisse animam peccatricem, cujus nullum meritum seu bonum, seu malum, ante carnem potuit invenire. Et parvulis sine baptismo de corpore exeuntibus solvi posse originale peccatum, & offerendum pro eis sacrificium corporis Christi, qui Christo non sunt incorporati per ejus sacramenta in ejus ecclesia: eosque sine lavacro regenerationis de hac vita emigrantes, non ad requiem tantum ire, sed ad regnum cœlorum posse etiam pervenire. Et alia multa absurda, quæ omnia colligere, atque in isto libro digerere, longum visum est. Absit ergo, ut animarum propago, si falsa est, a talibus refellatur; & animarum novarum insufflatio, si vera est, a talibus defendatur. Quamobrem quicumque volunt defendere, quod dicuntur animæ novæ nascentibus insufflari, non de parentibus trahi, aliquod illorum quatuor, quæ supra commemoravi, caveant omni modo: hoc est, ne dicant a Deo fieri animas peccatrices per alienum originale peccatum: ne dicant, parvulos, qui sine baptismo exierint, pervenire posse ad vitam æternam, regnumque cœlorum, originali peccato per quodlibet aliud resolutum: ne dicant, animas peccasse alicubi ante carnem, & hoc merito in carnem peccatricem fuisse detrusas: ne dicant, peccata, quæ in eis inventa non sunt, quia præscita sunt, merito fuisse punita, cum ad eam vitam, ubi ea committerent, permittæ non fuerint pervenire. Nihil ergo hystoriam quatuor dicentes, quoniam quodlibet eorum falsum atque impium est, inveniant etiam Scripturarum de hac re certissima testimonia, & hanc sententiam suam, non solum me non vetante, verum etiam favente, & gratias agente, defendant. Si autem non inveniunt certissimam de hac re auctoritatem divinarum eloquiorum, & aliquid illorum quatuor per inopiam dicere compelluntur, cohibeant se, ne per ipsam inopiam etiam parvulorum animas non habere originale peccatum, secundum Pelagianam hæresim olim damnabilem, nuperrimeque damnatam, dicere*

com-

compellantur. Melius est enim homini, fateri se nescire, quod nescit; quam in hæresim vel damnatam incurrere, vel novam condere, dum temere audet defensare, quod nescit (a).

DISSERTATIO II.

De mutuo commercio inter mentem humanam,
& corpus.

QUoniam, ut egregie observat S. Augustinus, & satis patet ex dictis, error opinantium, hominis animum esse corporeum, ex eo potissimum oriatur, quod *adjungant ea, sine quibus nullam possunt cogitare naturam (b)*, hoc est, corporum imaginibus, quæ formantur in cerebro, tanto se amore jungat mens, *ut etiam se esse aliquid hujusmodi existimet (c)*; ideo suscepti muneris ratio postulare optimo jure videtur, ut de commercio, quod inter mentem ipsam, atque corpus est, hoc loco agamus. Hinc quippe clarius patebit, quam superiori Dissertatione demonstravimus, spiritualis humanæ mentis natura; constabitque apertius, quam immerito arbitrati nonnulli olim sint, & fortasse etiam modo aliqui putent, ejusdem mentis materialismum hinc satis evinci. Moneo tamen cum laudato S. Doctore, hac potissimum in re *non erubescendum esse homini confiteri, se nescire, quod nescit, ne, dum se scire mentitur, nunquam scire mereatur (d)*. Etenim, eodem teste, *ubi res naturaliter obscura, nostrum modulum vincit, & aperta divina Scriptura non subvenit, temere hinc aliquid definire humana conjectura præsumit (e)*. Itaque

SECTIO PRIMA.

Exponitur commercium inter humanam mentem, & corpus.

137. **Q**Uam abstrusa sit unio humanæ mentis cum corpore, ejusque investigatio quantum vires nostras excedat, non est cur longo sermone ostendam. Id enim magis videtur perspicuum, quam ut verbis exprimi possit. *Mihi quidem naturam animi intuenti, inquit Tullius, multo difficilior occurrit cogitatio, multoque*

(a) Lib. I. de anima, & ejus origine num. 33., & 34., alias cap. 19.

(b) Lib. X. de Trinitate n. 9., alias c. 7.

(c) Ibidem num. 8., alias cap. 6.

(d) Epit. CX. n. 16., alia; CLVII. c. 5;

(e) Ibidem.

que obscurior, qualis animus in corpore sit, tamquam aliena domni, quam qualis, cum exierit, & in liberum cælum, quasi domum suam, venerit (a); utque habet S. Augustinus, modus, quo corporibus adherent spiritus, & animalia fiunt, omnino mirus est, nec comprehendi ab homine potest (b). Et sane, siue in capite, ait Lactantius, mens habitet, siue in pectore, potestne aliquis comprehendere, qua vis rationis efficiat, ut sensus ille incomprehensibilis aut in medulla cerebrâ habeat, aut in illo sanguine bipartito, qui est inclusus in corde; ac non ex eo ipso colligat, quanta sit Dei potestas, quod animus seipsum non videt, aut qualis, aut ubi sit; nec si videat, tamen perspicere possit, quo pacto rei corporali res incorporealis adjuncta est? Siue etiam mentis locus nullus sit, sed per totum corpus sparsa discurrat (quod & etiam fieri potest, & a Xenocrate Platonis discipulo disputatum est; siquidem sensus in qualibet parte corporis prelo est) nec quid sit mens, nec qualis intelligi potest; cum sit natura ejus tam subtilis ac tenuis, ut solidis visceribus infusa, vivo, & quasi ardenti sensu, membris omnibus misceatur (c). Misso itaque modo, quo mens corpori est copulata, commercium dumtaxat, quod, ratione ineffabilis illius unionis, inter utramque hanc adeo dissimilem substantiam habetur, exponemus in præsens, & quoad fieri a nobis potest, clarius demonstrabitur. Ut autem a nominis definitione, quemadmodum recta methodus postulat, exordiamur,

DEFINITIO.

138. *Commercium mentis cum corpore dicitur mirabilis ille consensus, quem habent certæ operationes mentis cum certis quibusdam motibus corporis, & vicissim certi motus corporis cum certis affectionibus mentis, ratione cujus modo mens corporis, modo corpus mentis veluti interpres existit. Quod anima sequuntur corpora, inquit Aristoteles, & ipse secundum seipsas non sunt impassibiles a motibus corporis, id manifestum sit valde in ebrietatibus, & aegritudinibus multum namque anima mutata videntur a passionibus corporis. Et e contrario, quod corpus compatitur passionibus anima, manifestum est circa amores, & timores, & dolores, & voluptates. Amplius autem & in iis, qua natura sunt, magis utique aliquis conspiciet, quod corpus, & anima ita se habent connaturalia, ut fiant causa plurima-*

TUM

(a) Lib. I. *ag. Tuseul.* cap. 22.

(b) Lib. XXI. *de Civitate Dei* cap. 10.

(c) Lib. *de Officio Dei* cap. 16.

rum passionum ad invicem (a). Dux porro sunt leges præcipuæ, quibus mutuum hoc mentis cum corpore commercium continetur.

LEX PRIMA

mutui commercii inter mentem humanam, & corpus.

139. Si res extra nos posita eas corporis nostri partes, quas sensuum organa dicimus, ita afficiant, ut certa in illis motio fiat, eaque ad cerebrum usque propagetur, rerum earundem statim in anima notio excitatur. Constat enim, neque affici tactum a calore, neque visum posse a luce, coloreque immutari, quin mens calorem, colorem, atque lucem percipiat, seu quin ea in anima excitetur affectio, quam lucis, coloris, calorisque sensationem, sive notionem, sive ideam, appellamus.

COROLLARIUM.

140. Ea igitur inter mentem & corpus datur harmonia, eaque lex, isque consensus, ut, positis certis quibusdam motibus in corpore, certa rerum notiones in anima habeantur.

ANIMADVERSIO I.

141. Sensibilibus rerum notiones, quæ excitantur in anima, ita iis motibus alligatæ sunt, qui a rebus ipsis fiunt in corpore, ut eodem ferme temporis momento, quo in corpore motus illi peraguntur, notiones ipsæ in mente excitentur. Manifestum est enim, ne minimam quidem temporis morulam discerni a nobis posse inter mutationem factam in tactus organo a calore, & sensationem, seu notionem caloris, quæ in anima mutationem ipsam consequitur.

ANIMADVERSIO II.

142. Impedire minime possumus, ne, sufficienter immutato corporis organo a re extra nos posita, notio ipsius rei in mente, nisi alio tunc vehementer distracta sit, excitetur. Neque enim potest fieri, ut hominem non percipiamus, cum sanos recteque valentes oculos in hominem ipsi convertimus.

ANI-

(a) *Physionom.* cap. 1.

ANIMADVERSI O III.

143. Ea insuper lege, rerum sensibilibum notiones, quæ excitantur in mente, iis motibus respondent, quæ ab ipsis rebus in corpore fiunt, ut clariore, obscurioresve illæ sint, prout magis minuse perfecti sunt ipsi motus. Constat enim, clariorem hominis notionem fieri in mente, vividiorēque sensum, quo homo ipse coram nobis existens lumine validiori perfunditur, atque adeo quo fortius visionis organum movetur; contra vero notionem illam in nobis perfici obscuriorem, quo lumen debilius est, leviusque propterea reticularis oculi membrana ab eo impellitur.

ANIMADVERSI O IV.

144. Eo demum ordine, quo rerum sensibilibum vestigia, ex organorum sensoriorum immutatione primum in cerebro facta, tum in illo relicta, iterum in ipso excitantur, earundem quoque rerum ideæ iterum in mente emergunt. Perturbate nimirum, & tumultuarie, ut in ebriis, stultisque, ac delirantibus, excitantur in anima notiones rerum, si sine ordine & cum tumultu, motus, quibus illæ respondent, in cerebro iterum fiant; contra vero recto ordine, constantique lege, si cum lege atque ordine, ut in iis accidit, qui sui plane compotes sunt, motus illi in cerebro exsuscitentur iterum, ac perficiantur.

LEX SECUNDA

mutui commercii inter mentem humanam, & corpus.

145. Mens nostra ita corpori, cui ineffabiliter copulata est, dominatur, ut quedam ipsius corporis partes moveantur ad illius nutum; tamdiu perseverent in motu, quamdiu ipsa vult; atque a motu cessent, quamprimum eidem places. Nemo certe est, qui hoc mirabile phænomenon, & si quid aliud nostra consideratione dignissimum, in semetipso, quancumque voluerit, non experiatur. Manus, & pedes (ita rem hanc expressit S. Augustinus) movemus, cum volumus, ad ea, quæ his membris agenda sunt, sine ullo renisu, tanta facilitate, quanta & in nobis, & in aliis videmus, maxime in artificibus quorumcunque operum corporalium, ubi ad exercendam

in-

infirmioyem; tardioyemque naturam agilior accessit industria (a). Neque ea sola membra movemus ad nutum, qua compactis articolata sunt ossibus, sicut pedes, & manus, & digitos; verum etiam illa, qua mollibus remissa sunt nervis, cum volumus, movemus agitando, & porrigendo producimus, & torquendo flectimus, & constringendo duramus, sicut ea sunt, qua in ore, ac facie, quantum potest, voluntas movet. Pulmones denique ipsi omnium, nisi medullarum, mollissimi viscerum, & ob hoc antro pectoris communiti, ad spiritum ducendum, ac remittendum, vocemque emittendam, seu modificandam, sicut folles fabrorum, vel organorum, flantis, respirantis, loquentis, clamantis, cantantis, serviunt voluntati (b). Unde, quemadmodum ille idem observat S. Doctor, tantum habet virium anima in corpus suum, & tantum valet ad indumenti qualitatem vertendam, atque mutandam, quomodo homo afficitur indutus, qui coheret indumento suo (c).

COROLLARIUM.

146. Quemadmodum ergo, *positis quibusdam motibus in corpore, certa excitantur affectiones in mente (§. 139.)*, ita vicissim, *datis certis appetitionibus in anima, determinati quidam motus in corpore consequuntur.*

ANIMADVERSIO I.

147. Tanta celeritate, si nihil vitii adsit in corpore, motus quos anima imperat, corpus ipsum exequitur; tamque cito ad animæ nutum motus eisdem cohibet, ut inter volitionem motus, & motum ipsum, sicuti etiam inter volitionem quietis, & ipsam quietem nihil prorsus temporis discernere valeamus. *Imperat animus, ut moveatur manus, inquit S. Augustinus, & tanta est facilitas, ut vix a servitio discernatur imperium (d).*

ANIMADVERSIO II.

148. Modum ignorat mens, quo imperatos ab se motus corpus exequitur. Non enim distincte scimus, quæ movendæ sint partes, seu quinam nervi, atque muscoli, & qua lege, ut hinc moveatur

Phil. Ment. Tom. II.

N

lin-

(a) Lib. XIV. de Civitate Dei cap. 23, num. 2.

(b) Ibidem cap. 24. num. 1

(c) Lib. XI. de Trinitate num. 7., alias cap. 4.

(d) Lib. VIII. Confessionum num. 21., alias cap. 9.

lingua, & formeretur vox; quæque partes, & quomodo, ut ita agantur pedes, quemadmodum imperata ambulatio requirit. Profecto non adhuc convenit inter Philosophos, quæ motus musculorum, quibus spontanei quique motus immediate peraguntur, vera sit causa.

COROLLARIUM I. UNIVERSALE.

149. Anima igitur, atque corpus ex vi ineffabilis illius unionis, qua inter se mutuo copulata sunt, *se habent, perinde prorsus ac si corpus reipsa ageret in mente, & vicissim mens in corpore*; ac propterea non secus ac si mens a corpore, & corpus a mente in operando reipsa dependeret. Videtur quippe, corpus notiones rerum earum in mente producere, a quibus ipsius organa immutantur, & vicissim mens eos in corpore motus immediate efficere, qui ad illius nutum ab ipso corpore peraguntur.

S C H O L I O N.

150. Dixi, *videri corpus reipsa dependere a mente, & mentem a corpore, non autem rem ita esse*. Negant enim Cartesius, Malebranchius, atque Vollius, ut patebit, mentem a corpore, & corpus a mente dependere reipsa, contententes, rem vere ita non esse, licet, propter certam, stabilem, ac fixam operationum concomitantiam, ita esse videatur.

COROLLARIUM II. UNIVERSALE.

151. In omni ergo systemate de commercio humana mentis cum corpore id unum statuendum est, certoque tenendum, *rerum sensibilibus notiones eo modo oriri in anima, & motus spontaneos eo modo in corpore fieri, ac si reipsa corpus in mentem, & mens in corpus influeret*; atque hinc perinde omnino, ac si ratio, cur mens percipiat res sensibiles, sit in corpore; & vicissim ratio, cur spontaneos motus corpus peragat, in mente habeatur. Quamobrem

COROLLARIUM III. UNIVERSALE.

152. Ut explicetur commercium, quod habetur inter mentem humanam, & corpus, ostendendum est, *cur ex mutationibus, qua fiunt in corpore a rebus sensibilibus, rerum earundem notiones excitantur in ani-*

anima, perinde ac si corpus vi sua ear in anima produceret ; & cur ad nutum anima fiant voluntarii motus in corpore , veluti ac si motus ipsi immediate ab anima efficerentur . Cum enim in hac tam mirabili connexionione idearum cum mutationibus, quæ fiunt in sensuum organis, & spontaneorum motuum cum eorundem volitione, totum ipsum commercium positum sit ; ratio hujusce connexionionis reddi debet, ut commercium ipsum philosophice explicetur & ostendatur.

SECTIO SECUNDA.

An motuum commercium inter humanam mentem, & corpus in systemate causarum occasionalium sufficienter explicetur.

153. **O**Pinantur non pauci cum Cartesio, & Malebranchio, neque corpus in mentem, cum ex mutationibus in illo factis res mens ipsa percipit ; neque mentem in corpus, cum ad illius nutum corpus ipsum movetur, physice influere ; sed Deum esse, qui occasione mutationis peractæ in sensorio a re sensibili, illius ideam in mente producat, & occasione volitionis motus, quam habet mens, motum ipsum in corpore efficiat. *Non modo corpora, inquit Malebranchius, non possunt esse vera causa ullius rei, mentes etiam nobilissima in eadem versantur impotentia. Nihil possunt cognoscere, nisi Deus ipsas illuminet. Nihil possunt sentire, nisi Deus ipsas modifcet. Nihil possunt velle, nisi Deus ipsas versus se moveat. Possunt equidem determinare impressionem, qua Deus ipsas versus se inflectit ; sed non satis scire, an id dici possit potentia. Si posse peccare est potentia, certe est potentia, quam Omnipotens non habet, inquit alicubi Augustinus. Si homines a se haberent potentiam amandi bonum, aliquam potentiam habere dici possent. Sed homines non possunt amare, nisi quia Deus vult, ipsos amare ; & quoniam Dei voluntas est efficax, homines non possunt amare, nisi quia Deus illos indefinenter impellit versus bonum in genere, hoc est, versus se. Deus enim illos dumtaxat creavit propter se, illos nunquam conservat, quin eos versus se impellat. Ipsi igitur sese non movent versus bonum in genere. A Deo moventur dumtaxat. Hanc impressionem liberrime sequuntur juxta legem divinam, vel illam versus falsa bona determinant juxta legem carnis ; sed illam determinare non possunt, nisi intuitu boni. Cum enim nihil possint præter id, quod Deus vult, nihil possunt amare præter bonum. Sed licet supponeremus (quod equidem ve-*

tum est aliquo sensu) mentes per se habere potentiam cognoscenda veritatis, & amandi boni, si ipsorum cogitationes, & voluntates nihil extrinsecus producerent, merito dicere possemus, illas nihil posse. Jam autem constare mihi videtur, voluntatem spirituum vel minimum corpus movere non posse. Nam, nullam esse connexionem necessariam inter voluntatem nostram, exempli gratia, movendi brachium, & motum brachii, evidens est. Movetur equidem, quando volumus, illud moveri, ac proinde sumus causa naturalis motus brachii nostri. Sed causa naturales non sunt vera causa. Nihil sunt, quam causa occasionales, qua non agunt, nisi vi & efficacia voluntatis divina, ut jam dictum est. Quomodo enim brachium nostrum movere possemus? Ut moveatur, opus est spiritibus animalibus. Illi spiritus mittendi sunt versus quosdam nervos, & versus quosdam musculos, ut insentur & contrahantur. Sic enim brachium his alligatum movetur. Vel juxta nonnullos, nondum satis compertum est, quomodo id fiat; & experientia nos docet, homines, qui nequidem sciunt, an habeant spiritus, nervos, musculos, movere tamen brachia, imo fasciis & solertius iis, qui optime callent anatomiam. Hinc igitur concludendum est, homines quidem velle movere brachium, sed Deum solum posse, & nosse illud movere (a). Hactenus Malebranchius. Itaque juxta hoc systema sicuti solus Deus est efficiens causa tum idearum, quæ excitantur in anima, tum motuum, qui a corpore peraguntur, ita ex illius dumtaxat voluntate repetenda causa est, cur rerum ideæ mutationibus corporis, & motus corporis volitionibus mentis harmonice respondeant: dicendum nempe, Deum esse efficientem causam istiusmodi commercii, quatenus ipse solus modificat corpus in gratiam animæ, & animam in gratiam corporis, seu quatenus hanc sibi legem constituit, ut, certis positis mutationibus in corpore, certas excitaret rerum ideæ in mente; & vicissim, positis quibusdam appetitionibus in anima, certi illico motus ab eo in corpore producerentur.

S C H O L I O N.

154. Qui in explicando commercio mentis cum corpore, hoc systema amplectuntur, *occasionalista* dici solent. *Occasionalista* enim est, qui non aliam causam, nisi *occasionalem*, in rebus creatis admittit.

PRO.

(a) Lib. VI. de inquirenda veritate P. II.
cap. 3.

PROPOSITIO I.

Phænomenon mutui commercii, quod mentem inter atque corpus est, per occasionalium causarum systema non explicatur.

155. *Probatur.* Palam non fit, cur magnetrahat ferrum, & magnetica acus polum constanti lege respiciat, si dicatur, id ex eo contingere, quod Deus ad præsentiam magnetis motum in ferro producat, efficiatque, ut magnetica acus ad polum, si libera fuerit, perpetuo dirigatur. Cum enim nemo sit, quem lateat, Deum esse, a quo, ut ait S. Augustinus, est omnis modus, omnis species, omnis ordo; a quo est mensura, numerus, & pondus: a quo est, quidquid naturaliter est (a), nemo hac explicatione doctior efficitur. Ergo neque phænomenon commercii, quod mentem inter, atque corpus est, in aperto ex eo ponitur, quod dicatur, id propterea esse, quia Deus ideam rei menti imprimit, quam primum res ipsa sensorium afficit; & motum corpori communicat, Ratum ac vult mens, ut motus ille in corpore peragatur. Nullum quippe, si animo ingenuo verum fateri velimus, discrimen apparet.

Confirmatur. Etenim Recentiores omnes, & quidem ii potissimum, qui, ubi de mutuo commercio inter mentem, & corpus res illis est, occasionalium causarum systemati patrocinantur, ideo dicunt, naturæ phænomena per facultatis, potentia, natura, attractionis, sympathia, antipathia, aliaque id genus abstracta vocabula, perspecta minime fieri, quia, si per illa explicentur, nemo ea in re doctior efficitur. Aristotelem certe carpit Malebranchius, quod omnia proponat & solvat egregiis terminis generis, speciei, actus, potentia, natura, forma, facultatum, qualitatum, causa per se, causa per accidens. Ipsius sectatores vix possunt credere, inquit Vir Cl., istis terminis nihil significari, nec quemquam doctiorem fieri, ubi eos auditur dicentes, ignem dissolvere metalla, quia habet facultatem dissolvendi, & hominem non concoquere cibum, quia habet stomachum debilem, vel quia facultas concoctrix non bene suas obis functiones..... Ignis calefacit, siccatur, obducat, emollit, quia præditur est facultate producendi hac effecta. Senna purgat qualitate purgativa, atque etiam panis nutrit facultate nutritiva. Ista propositiones extra erroris periculum sunt posita. Qualitas est id, quod efficit, ut res tali nomine designetur. Id certe Aristoteli negari nequit. Ejusmodi loquendi formula equidem non sunt falsa, sed vera nihil significant. Ista idea vaga & indeterminata in errorem non

Phil. Ment. T. II. N 3 ini-

(a) Lib. V. de Civitate Dei cap. 11.

iniiciunt, sed veritati retegenda inutiles sunt (a). Verum si res ita sit ut est verissime, non video, cur Malebranchio idipsum obiici a Scholasticis nequaquam possit, cum harmoniæ, quæ inter operationes mentis, & corporis est, causa quæritur. Norunt quippe omnes, quidquid in Mundo sit, Dei voluntate fieri, non minus ac omnes sciant, ferrum trahi a magnete *facultate attractrice*. Nemo ergo sit doctior, cum sibi quærenti, quæ sit mirabilis illius harmoniæ causa, hæc una datur responsio, *quia eam Deus inter mentem & corpus legem constituit, ut modificationes utriusque huiusce substantia sibi mutuo responderent, quemadmodum nemo doctior efficitur, cum ei, si quærat, cur magnes trahat ferrum, responderetur, id ex attractrice facultate, qua in magnete est, provenire*. Igitur eodem ipso jure, quo, Viri Cl. sententia, hæc responsio inutilis est, illa quoque difficultatem non solvit.

PROPOSITIO II.

Explicatio mutui commercii inter mentem & corpus per systema causarum occasionalium est Philosopho prorsus indigna.

156. *Probat*ur. Indignum est Philosopho, non aliam eorum, quæ in Mundo contingunt naturæ phænomena, rationem afferre, nisi quia Deus vult, ut ita res fiant, nimirum ut ferrum in magnetem tendat, gravia, si suo genio relinquantur, deorsum ruant, eorumque descensus juxta progressionem numerorum pariter imparium continuo acceleretur &c. Anaxagoram certe, nec immerito, omnium iudicio, irrisit olim Aristoteles, propterea nimirum quia tamquam *machina*, uteretur *mente*, scilicet *Deo*, ad Mundi generationem (b); utque haber *Tullius*, *magna stultitia est, earum rerum Deos facere effectores, causas rerum non quævere* (c). *Quidquid enim oritur, qualecunque est, causam habeat a natura necesse est* (d); unde Stoicos redarguit Vir summus, quod dicerent, *nihil fieri sine Deo, nec ullam vim esse naturæ, ut sui dissimilia posset effingere* (e). Certum est autem, mutuum commercium mentis cum corpore non minus esse naturæ phænomenon, ac huiuscemodi sit attractio ferri a magnete, gravium descensus, ejusque per numeros pariter impares acceleratio &c. Ergo, si res est indigna Philosopho, posteriora hæc naturæ phænomena Dei voluntati, tamquam proximæ eorum causæ, accepta referre, Philo-

(a) Lib. VI. de inquirenda veritate

P. II. cap. 2.

(b) Lib. I. metaph. cap. 6.

(c) Lib. II. de Divinatione cap. 26.

(d) Ibidem cap. 28.

(e) Lib. III. de natura Deorum cap. 9.

Iosophum quoque dedecet quammaxime, mutuum inter corpus mentemque commercium per systema *occasionalium causarum* explicare.

Confirmatur. Philosophi non agit munus, qui in explicandis naturæ phænomenis contentus est abstractis Scholæ vocabulis, *attrahente* nimirum *virtute*, ut rationem reddat, cur magnes ad se ferum alliciat; *facultate soporifica*, ut explicet, cur papaver soporem inducat &c. Tantundem quippe & rusticus quisque respondere potest. *Nemo non novit*, inquit Vir doctissimus, *arterias pulsare, ferrum ad vicinum magnetem tendere, sennam purgare, papaver soporem inducere. Qui docti haberi non cupiunt, quibus ignorantia propudium non est, libere fatentur, tales effectus in rerum natura esse, sed una causa, a quibus fiunt, se ignaros; cum e contra docti, quos suppunderet idem fateri, aliter se extricant; pronunciant namque veras se causas adinventisse, in arteriis nempe esse virtutem pulificam, in magnete magneticam, in senna purgativam, in papavere soporificam. Idoneum mehercle responsum! & quo quivis e Sinesibus eadem facilitate potuisset sibi eam admirationem eximere, quam allata illuc recens ex Europa horologia inveniiebant. Dicere namque poterat, sibi perspectissima esse ea omnia, qua ceteri tantopere demirabantur, illasque esse tantum machinas virtute indicatrice pradias, qua horas demonstraret, & virtute sonorifica, qua easdem dinumeraret. Nec sane ille minus hoc pacto in horologiorum scientia profecisset, quam nostrates Philosophi in scientia pulsuum arterialium, proprietatumque magnetis, senna, & papaverum (a). Ipse quoque Vir Cl. Malebranchius, omnibus, ait, ludibrium deberent Philosophi, si motum attractionis, & facultates attrahentes supponerent ad explicandum, quo pacto currus sequatur equos sibi junctos, & facultatem deterisivam in scopis ad detergendas vestes, & sic de ceteris. Unde concludit horum Philosophorum principia usum dumtaxat habere in quæstionibus obscuris, quia capi nequeunt (b). Modo quam recte hæc omnia quadrent etiam iis, qui, cum causa quæritur commercii mentis cum corpore, per *occasionalium causarum* systema satis se fecisse putant, negabit nemo, qui rem æquo animo ad trutinam revocare voluerit. Sane nihil dicunt falsi, qui per *vim attrahentem* positam in magnete rationem reddunt, cur ferrum in magnetem tendat; vere enim hæc datur virtus. Sed neque nos fallunt, qui commercium mentis cum corpore ex Dei voluntate derivant; cum res sit certissima, sine divina voluntate illud haberi non posse. Per *vim attrahentem* non plus scimus de ferri tendentia in magnetem, quam ipsi nobis sensus ostendant. At*

N 4

ne-

(a) Auctor *Artis cogitandi* P. III. cap. 19.

(b) Lib. VI. de *inquenda veritate* P. II. cap. 4.

neque per legem a Deo positam, vi cuius Deus ipse modificet animam in gratiam corporis, & corpus in gratiam animæ, plus de hac harmonia cognoscimus, quam in semetipso unusquisque continuo experiatur. *Vix attractrix* nomen est adeo vagum, ut illi nulla prorsus subfit notio distincta. Verum & Dei voluntas causa universalissima est, cui omnes naturæ effectus ex æquo subiiciuntur. Igitur, si, omnium iudicio, & recte quidem, Philosophi non meretur nomen, qui tendentiam ferri in magnetem per indeterminatum *attractricis facultatis* vocabulum exponere contentus est; nec is profecto, qui in explicando commercio mentis cum corpore, Deum, tamquam ex machina, vocat & attrahit, dignus haberi potest, qui inter Philosophos censeatur.

PROPOSITIO III.

Commercium humana mentis cum corpore nequit per occasionalium causarum systema explicari, nisi mens ipsa illius ponatur natura, ut nihil prorsus agere ea possit, sed tantum pati.

157. *Probat.* Etenim, si qua virtus inest humanæ menti, qua *active* possit vel seipsam, vel aliud a se distinctum modificare, nulla plane ratio relinquitur, cur rerum quoque ideas in se cudere ipsa non possit. Idea siquidem rei, cum non sit, nisi mera modificatio mentis cogitantis, tantæ perfectionis illa sane non est, ut nequeat ab ipsa mente produci, si nempe detur, vim inesse menti, qua possit vel seipsam, vel aliud a se distinctum, *active* modificare. Ergo vel mens humana pro substantia penitus inerti habenda est, vel per systema *causarum occasionalium* illius cum corpore commercium explicari recte non potest.

Dicer. vim denegari posse menti humanæ, qua rerum in se cudad ideas, quin omnis activa virtus eidem auferatur. Ex eo enim, quod certa uni non inest virtus, minime sequitur, illud omni penitus agendi facultate destitui.

Contra: quia, si non omni virtute activa caret mens, non omnis causa creata pro *occasionalis*, secus ac ipsi doceant *occasionalista*, haberi debet. *Occasionalis* quippe non est causa, quæ innata sua vi aliquid *immediate* producit. Præterea ideo per summum *occasionalistam* Malebranchium, ut clarius suo loco dicemus, nequit humana mens ideas rerum in se cudere, quia, licet rerum ideæ non sint nisi certæ modificationes mentis, earum tamen productio est vera creatio. Ergo nihil omnino producere potest mens, si rerum ideas in se cudere ip-

Ita non possit. Qualiscunque enim ea sit affectio; quæ ab humana mente fieri *active* dicatur, stabit semper, posita Malebranchii doctrina, creandi facultate humanam mentem pollere.

Confirmatur assertio. Mentis etiam nobilissimæ, si Malebranchium audiamus, in eadem versantur impotentia, in qua sunt corpora (a). Eodem autem teste, impotentia corporum tanta est, ut ne vestigium quidem activæ virtutis in illis habeatur. Ita enim scribit Vir summus: *vis movens corporum non est in corporibus, quæ moventur; cum vis illa movens nihil aliud sit, quam Dei voluntas. Itaque corpora per se omni actione destituta sunt, & ubi globus motus alium sibi obvium movet, primus ille globus alteri nihil communicat, quod habeat in se; ipse enim non habet impressionem, quam communicat Omnes naturæ vires nihil aliud sunt, quam Dei voluntas. Deus creavit mundum, quia id voluit: Dixit, & facta sunt. Omnia movet, & sic omnes, quos videmus, effectus producit, quia etiam certas voluit leges, secundum quas motus communicarentur corporibus sibi invicem occurrentibus; quia vero leges illa sunt efficaces, agunt; corpora vero ipsa non agunt. Nulla igitur sunt vires, potentia, causa vera in mundo materiali & sensibili, nec ulla in eo admittenda sunt forma, facultates, & qualitates reales ad producendos effectus, quos corpora nequeunt producere (b). Ergo, si eadem ipsa, quæ corporum, creaturum quoque mentium impotentia est, nulla penitus agendi virtus, juxta occasionalistarum systema, humanæ menti est tribuenda.*

PROPOSITIO IV.

Explicatio commercii mentis cum corpore per occasionalistarum systema innititur principio, quod intimo sensui adversatur.

158. *Probat.* Nulla est explicatio commercii mentis cum corpore, quam tradunt occasionalistæ, nisi pro re certa habeatur, intrinseca agendi virtute mentem nostram plane destitui (§. 157.). Hoc autem intimo sensui plane contrarium est. Non minus quippe per sensum intimum consilii sumus, nos cogitare, existere, tristari, dolere &c., quam, cum judicamus, ratiocinamur, aut aliquid volumus, sumus certi, nos agere, hoc est, activam nobis inesse vim, qua mens nostra seipsam excitat, atque ad judicandum, ratiocinandum, unumque alteri præferendum, se impellit, certoque modo determinat. *Sentit animus, se moveri, inquit Tullius, quod cum sentit, illud una sentit, se vi sua,*
non

(a) Lib. VI. de inquirenda veritate P.II.c.3. (b) Ibidem;

non aliena, moveri (a). Ergo explicatio commercii mentis cum corpore juxta *occasionalium causarum* systema innititur principio, quod intimo sensui adversatur.

Dices, videri quidem, mentem agere, dum cogitat, sed rem non ita esse. Deceptionem autem hanc ex eo oriri, quod nullam sentiamus causam, a qua mens nostra agatur.

Contra: quia si detur, mentem falli, dum sentit, se vi sua, non aliena, moveri, non video, cur, dum sentit, se cogitare, velle, atque tristari, ipsa itidem non fallatur. Eadem enim ratio est, ut rem æquo expendenti animo perspicuum fiet. Igitur aut in iis fallimur, quæ intimo sensu nobis nota sunt; unde turpiter errat Cl. Malebranchius, cum ait, cognitionem, quam mentis nostræ per conscientiam ipsi habemus, imperfectam quidem esse, sed non falsam (b); aut dicamus oportet, nos minime decipi, cum, mentem nostram se vi sua, non aliena moveri, eodem modo ipsi sentimus.

Falsum porro est, videri nobis, mentem, dum cogitat, non agi, sed agere; quia causa nobis non apparet, a qua tunc illa agatur; conscii siquidem sumus, mentem nostram irrequietæ esse naturæ, sibi bique moderari, dum cogitat, quin de externa impellente causa ne quidem levissime cogitemus. Verum plura hac de re, cum de humanæ voluntatis libertate differemus.

PROPOSITIO V.

Commercium mentis cum corpore per occasionalium causarum systema explicari non potest, nisi humana libertas penitus evertatur.

159. *Probatnr*. Nulla in homine libertas est, si illius mens omni agendi virtute sit penitus destituta. Si enim mentis inertia non impedit, quominus, cum agitur, libere se movere tunc ipsa dicatur, neque inertia corporum prohibere jure ac merito poterit, quominus & ipsa corpora, cum ab externa impelluntur causa, libere prorsus se movere dicantur. In corporibus autem ne vestigium quidem libertatis est, ut norunt omnes. Ergo nulla quoque libertas erit in mente, si plane iners substantia & ipsa statuatur. Constat autem, humanam mentem, *occasionalistarum* admisso systemate, omni agendi virtute prorsus destitui (§. 157.). Ergo humana libertas nulla itidem est, si mentis cum corpore commercium per *occasionalium causarum* systema explicetur.

Con-

(a) Lib. I. qq. Tuscul. cap. 23.

(b) Lib. III. de inquirenda veritate P. II. c. 7. n. 4.

Confirmatur. Eodem modo, si *occasionalistarum* doctrinæ stare velimus, volitiones, & nolitiones sunt in anima, quo rerum notiones in eadem ipsa contingunt. Sicuti enim, illos si audiamus, rerum ideæ, occasione motuum, qui in organis sensoriis fiunt, menti a solo Deo imprimuntur; ita volitiones, & nolitiones eidem menti a solo ipso Deo communicantur, occasione vel perceptionum, quæ eidem impressæ a Deo jam sunt, vel quorundam motuum, qui in corpore ab eodem itidem peraguntur. Cl. Malebranchius, qui summus inter *occasionalistas* est, nullum certe discrimen ponit inter modum, quo rerum perceptiones, & eum, quo earundem appetitiones in mente fiunt. Inquit enim: *verum enimvero non modo corpora non possunt esse vera causa illius rei; mentes etiam nobilissima in eadem versantur impotentia. Nihil possunt cognoscere, nisi Deus ipsas illuminet. Nihil possunt sentire, nisi Deus ipsas modifiet. Nihil possunt velle, nisi Deus ipsas versus se moveat* (a). Mens autem non agit, sed agitur, cum rerum ideæ obtinet. Ergo neque agit, sed agitur, dum rem aliquam averfatur, vel amore prosequitur; ac proinde sicuti libera in rebus percipiendis non est, ita nec est libera in iisdem appetendis.

Præterea vel volitio alicujus boni, quam habet mens, *active* ab ipsa producitur, vel non. Si non: ergo dum vult, non agit, sed patitur, & ideo non est libera. Si vero *active* ab illa producitur: ergo eodem jure poterit & quævis rei notio ab eadem in seipsa produci. Utraque enim, scilicet tam rei perceptio, quam ejusdem volitio, non est nisi pura mentis modificatio.

Dices, hominem a Deo quidem indefinenter impelli versus bonum in genere; esse vero ab hominis voluntate, ut hanc impulsione determinet, nimirum ut unum potius, quam aliud particulare bonum amore prosequatur.

Sed contra, & quidem *primo*: quia voluntas non se determinat ad particulare bonum, nisi quatenus illud vult. Determinatio enim voluntatis ad unum est ipsa volitio. Igitur aut volitio est *active* a voluntate, aut non tantum impulsio versus bonum in genere, sed etiam voluntatis ad unum determinatio ex Deo est derivanda.

Secundo: quia, ipso auctore Malebranchio, ut diximus, *mentes etiam nobilissima in eadem versantur impotentia*, in qua sunt corpora (b); Corporum autem tanta, ut patet, inertia est, ut neque se movere, neque receptam ad motum impulsione determinare ipsa possint. Ergo neque mens, si æque ac quodvis corpus, sit iners substantia,

im-

(a) Lib. VI. de inquirenda veritate
P. II. cap. 3.

(b) Ibidem.

impulsionem, quam versus bonum in genere a Deo recipit; poterit determinare.

Tertio: quia aut illa determinatio versus bonum particulare, quæ dicitur esse a voluntate, est aliquod reale, nempe realis modificatio divinæ impulsionis in anima receptæ, aut est purum nihil. Si purum nihil: ergo nihil quoque est humana libertas, utpote quæ nihil præstat. Si vero sit aliquod reale: ergo, cum illa a voluntate proficiatur, mens virtute agendi prædita est; ac propterea potest tum rerum ideas, tum suas omnes appetitiones *active* producere.

Postremo: quia aut mentem determinare impressionem, qua Deus mentem ipsam versus se inflectit, est agere, vel non. Si non est agere: ergo non solum versus bonum in genere, sed etiam versus bonum particulare a Deo determinatur mens, atque impellitur; & ideo nullo modo esse libera. Si autem est agere: ergo mens humana non est iners adeo substantia, ut nonnisi *occasionalis cause* habere rationem possit.

Porro se ignorare fatetur Cl. Malebranchius, *an posse determinare divinam impressionem valeat potentia* nomine designari. *Posunt equidem*, inquit, *creata mentes determinare impressionem, qua Deus ipsas versus se inflectit; sed non satis scio, an id dici possit potentia* (a). Mirum tamen nemini videatur, si tantus Vir id ab se ignorari dicat. Neque enim ulla activa potentia in humana mente videtur ab eo posse admitti, cui solemne fuit, cogitandi facultatem, quæ homini collata a Deo fuisse dicitur, appellare *terminum logicum, vocem vagam & indeterminatam; nullum esse ens, nec modum entis, qui sit facultas*; ac demum eos omnes *circulum agere, nec assequi, quid dicant, qui activam facultatem in creata substantia admittunt* (b). Videant ergo, qui *occasionalium causarum* systema ad humanam etiam mentem extendunt, quomodo, hac admissa hypothesisi, in tuto esse possit humana libertas.

Unum tamen est, quod dissimulare minime possum. *Inter mentes nostras, & corpora, qua nos ambiunt*, inquit laudatus celeberrimus Auctor, *multum est discriminis. Mens nostra vult, agit, sese aliquo sensu determinat, fateor. Hujus veritatis sensu interno, quem de nobismetipsis habemus, seu conscientia, convincimur. Si nulla nobis esset libertas, nec premia, nec poena futura essent; nam sine libertate nec bona, nec mala sunt actiones. Itaque religio esset mera chimera. At corpora vi agendi prædita esse, illud demum est, quod nec clare videmus,*

(a) Lib. VI. de inquirenda veritate
P. II. cap. 3.

(b) Illustrat cap. 3. lib. VI. P. II.
de inquirenda veritate.

mus, nec concipi posse existimamus, & illud quoque est, quod negamus dum causarum secundarum efficaciam negamus (a). Humana igitur mens, etiam Malebranchii iudicio, vult, agit, ac sese aliquo sensu determinat. Ergo inest menti potentia volendi, agendi, sese determinandi. Potentia autem cogitandi, si, ut paulo antea diximus, Virum ipsum doctissimum audiamus, *terminus logicus est, vox vaga, & indeterminata*; iique agunt circulum, nec assequuntur, quid dicant, qui creatam substantiam *activa facultate* præditam esse contendunt. Ergo etiam potentia volendi, agendi, & sese determinandi *terminus est logicus, vox vaga, & indeterminata*; cumque hanc potentiam ille itidem in humana mente fateatur, admittit & ipse, quod in aliis irridet, *logicum* scilicet *terminum, vocem vagam, & indeterminatam*, agiturque circulum, neque assequitur, quid ab se dicatur. Præterea si inter mentes nostras, atque corpora, quæ nos ambiunt, multum, ut ipse ait, discriminis est: ergo non sibi consentit, cum docet, *mentes etiam nobilissimas in eadem versari impotentia*, in qua corpora quæque existunt. Etenim, si eadem mentis, atque corporis impotentia est, nullum prorsus hæc inter substantias discrimen relinquitur.

In tuto demum non est humana libertas, si *occasionalistarum* aliquis contendat, ideo voluntatem nostram libere velle; & nolle, quia ea lege volitiones ipsæ, & nolitiones a Deo in anima producentur, qua ab eadem producerentur, si agendi, ac sese determinandi facultate mens ipsa polleret. Humana, inquam, libertas in tuto non est, quemadmodum nihil libertatis corporibus jure conceditur. Liberi quippe essent etiam omnes motus corporis, si ad actionis libertatem id unum sufficeret, ut eo modo actio ipsa a Deo in subiecto produceretur, quo ab illo produceretur, si libere operari valeret. Neque enim huic difficultati sit satis, si quis dicat, repugnare corporibus, ut libere moveantur. Non sit satis, inquam, quia non secus de humana voluntate opinari possemus. Aut enim repugnat, ut mens humana determinare seipsam valeat, aut non repugnat. Si non repugnat: quæro, cur humanæ menti hanc vim Deus reipsa non contulerit; & undenam id factum modo non esse colligatur? Si autem repugnat: ergo mentis atque corporum par conditio est; ac proinde vel etiam motus possunt a corporibus libere prorsus produci, vel neque appetitiones libere modo ab humana mente eliciuntur. Remanet igitur, aut mentem humanam præditam intrinsicè esse

(a) Illustrat. cap. 3. lib. VI. p. II. de inquirenda veritate ad 6. argument.

esse vi, sive potentia sese determinandi, & ideo nullum esse *occasionalium causarum* systema, aut nientem ipsam intrinseca agendi vi plane destitui; ac propterea humanam libertatem ab *occasionalistis* convelli penitus, & plane everti.

At erit fortasse, qui dicat, humanam mentem habere quidem vim determinandi motionem erga bonum in genere sibi a Deo impressam, & ideo non esse substantiam omnino inertem, sed activam; verum ea potentia carere, qua corpus, cui juncta est, determinare ad motum possit; ac proinde quoad motus corporis esse *causam* tantum *occasionalem*; quoad suas vero appetitiones *veram efficientis causa* rationem habere.

Sed contra: quia, si virtus activa inest menti, qua possit appetitiones suas in se producere, seque ipsam *active* modificare, non est, cur illa quoque ei non inest virtus, qua & rerum ideas cudere queat, & corpus, cui jungitur, ad motus, qui *voluntarii* dicuntur, determinare. Par enim ratio est, ut satis pater ex dictis. Non inficior, ut etiam dicemus suo loco, latere modum, quo mens corpus moveat. Verum, si detur, mentem ipsam præditam esse activa virtute, sive potentia operandi, illegitime prorsus ex eo, quod in abdito sit modus, quo corpus ad motum determinet, inferitur, vi movendi corpus eam omnino carere. Plura enim sunt, quæ sunt, licet modum, quo fiant, ignoremus.

SECTIO TERTIA.

Expenditur systema harmoniæ præstabilæ.

160. **R** Ejecto *occasionalium causarum* systemate, quod eo uti im- explicando mutuo mentem inter atque corpus commercio, neque deceat Philosophum, neque (absit verbo invidia) viro catholico liceat, celeberrima *præstabilæ harmoniæ* hypothesi confideranda occurrit. Hanc primus omnium excogitavit Leibniti- us, viriæ Mathesi, & Philosophiæ nulli certe secundus. *Sentiens Vir summus, & acutissimus*, inquit Cl. Petrus de Crofa, nullas hucusque ad *explicationem conjunctionis mentis cum corpore* excogitatas fuisse hypothes- es, qua non premerentur suis difficultatibus, suæque obscuritatē; tanta quæstionis elucidationem sagacitate sua dignissimam reputans, sese ac- cinxit ad eam pertrahendam, & asineto rerum nature phænomenis per mechanicas causas explicandis, venit in mentem, hominum animas toti- dem automata esse, suis singular corporibus consonas. Placuit inventum

no-

novitate & singularitate summa sua, nec minus imposuit specie quadam sublimitatis. Virum paradoxas conclusiones circa infinitum demonstrare assuetum non deservuerunt portentosa consequentia, quas forte ab initio ne quidem ille vidit, a consequentiis, ingenio suo dilectissimum fatum impugnantibus & evertentibus, attentionem animi detorquens suam. Gallico idiomate scripsit THEODICEAM, multa continens, qua si certo quadam sensu explicentur, providentiam Divinam liberant ab objectionibus desumptis ex malo, quod cum bono permixtum orbis noster complectitur, Virique docti fama tanti Viri permoti, ejus verba in sensum commodum interpretati sunt, quodque difficultatis supererat ejus hypothesibus, id omne & materia sublimitati, & lingua etiam Auctori non vernacula imputarunt; ceterum ejus conatus, scopumque ipsi propositum, quem rectum & sanum putabant, laudibus prosequente. His Viro celeberrimo animus erevit, inductusque est, ut hypothesim a probabilitate ad eam certitudinem evehere eniteretur, quam conclusionibus suis demonstrationes mathematicae conciliant: qua suscipientem ars ipsa sua fefellit, & ad absurda non satis circumspectum, nec satis sibi diffidentem adduxit (a). Tam ergo celebrem hypothesim accuratius, quo fieri a me potest, expendam modo; utque in ipsa discussione ab omni me invidia liberem, iidem ipsis verbis eam exponam, quibus ab uno illius propugnatore acerrimo Cl. Volfio exhibetur.

DEFINITIO.

161. Systema harmonia praestabilita dicitur illud, 'quo commercium Anima, & corporis explicatur per seriem perceptionum atque appetitionum in anima, & seriem motuum in corpore, qua per naturam anima, ac corporis harmonica sunt, seu consentiunt. Ita praestabilitam harmoniam definit Cl. Volfius in sua *Psychologia rationali* nuper Veronae edita §. 612. Tria ergo sunt, quorum distincta acquirenda est notio, ut hoc systema probe attingatur. Primum est: quomodo habeatur series perceptionum, & appetitionum in anima. Secundum: quomodo contingat series motuum in corpore. Postremum: qua ratione fiat, ut series perceptionum, & appetitionum, qua in mente est, seriei motuum respondeat, qui simul in corpore peraguntur; sive undenam proveniat, ut ista dua series conveniant inter se, sibi que mutuo inviolabili lege respondeant. Ex hoc enim postremo habet haec harmonia, ut praestabilita dicatur.

162.

(a) Dissert. Philosophico-Theol. de mente humana. Sect. III. §. 46.

162. Ad primum ergo quod attinet, humana mens dicitur substantia illius naturæ, ut naturali sua vi, independenter ab omni principio externo, hoc est, independenter ab omni motione, quæ fiat in corpore ex rerum sensibilibus appulsu, producat in se omnes perceptiones, & appetitiones, quas reipsa in se producit, adeo nempe ut perceptiones, & appetitiones in anima eodem, quo nunc, modo consequerentur, etiam si corpus non existeret; consequenter anima eodem etiam, quo nunc, modo sibi repræsentaret hoc universum, etiam si mundus adspectabilis non existeret (a). Perceptiones porro, & appetitiones producuntur in anima continua serie (b), nimirum tali lege, ut una alteri succedat, quin ne minimum quidem detur temporis instans, in quo nulla perceptio, nullaque appetitio in anima habeatur. Dicitur propterea, etiam in somno rerum ideas a mente nostra produci, licet confusas atque obscuras (c); cumque ex perceptione appetitio nascatur, sive ut ipse ait Volsius, *quamprimum rem quamdam nobis repræsentamus tamquam bonam, eam appetimus* (d), & *quamprimum rem quamdam nobis repræsentamus tamquam malam, eam aversemur* (e), si nunquam mens perceptionibus destituitur, eadem ipsa appetitionibus quoque nunquam caret, ac proinde sicuti perceptionum, ita appetitionum datur in anima, independenter ab omni extranea actione, sive determinante principio, nunquam interrupta series. Hinc Leibnitius humanam mentem dixit substantiam, *cujus perceptiones, & volitiones, numero innumera, per seriem non interruptam, & interrupti impossibilem, altera alteram sequitur* (f); cumque hæc non interrupta perceptionum & volitionum veluti evolutio contingat, ut diximus, in anima independenter ab omni externo dirigente principio, sed ipsamet anima sit sola totius hujusce evolutionis causa sufficiens (g), idcirco mentem ipsam SPIRITUALE AUTOMATON vocavit idem Cl. Auctor, nempe quamdam veluti machinam, quæ vi sua omni secluso extrinseco movente, vel dirigente principio, suos motus peragit.

I I.

163. Quemadmodum mens producit vi sibi propria, independenter a quovis externo principio, adeoque etiam a corpore, cui copulata

- (a) Volsius *Psychol. rationalis* §. 614.
 (b) Idem ibidem §. 613.
 (c) Idem ibidem §. 191.
 (d) *Psychol. empirica* §. 589.

- (e) Ibidem §. 590.
 (f) Apud Petrum de Crosta *Dissert. Philosophico Theol. de mente hum. Sec. III. n. 43.*
 (g) Volsius *Psychol. ration.* in not. ad §. 613.

lata est, suas perceptiones, & appetitiones continua serie; ita corpus organicum, cui mens ipsa conjungitur, ponitur machina eo artificio a Sapientissimo rerum omnium Opifice elaborata, ut, independenter ab anima, eos omnes peragat motus, quo in illo fieri deprehendimus: omnes, inquam, hoc est; etiam eos, qui voluntarii dicuntur. In *systemate harmonia preestabilita*, inquit Volfius, vi mechanisimi corporis ex ideis materialibus sensibilibus (nempe ex motibus, qui ex sensibilibus rerum appulsu fiunt in cerebro) nascuntur motus volitionibus, & appetitionibus anima respondentes, citra ullam determinationem extrinsecam immediatam (a) ab anima pendentem (b). Hinc, sicuti perceptiones, & appetitiones eodem, quo nunc, modo in anima consequentur, etiamsi corpus non existeret (c), quia nimirum, ut ille idem ait, vi sibi propria, eas mens producit (d): ita, quoniam motus volitionibus anima respondentes in *systemate harmonia preestabilita*, vi mechanisimi corporis, ex motibus ab impressionibus in organa sensoria factis, citra ullam determinationem extrinsecam ab anima pendentem consequuntur, eodem, quo nunc, modo adhuc consequentur, etiamsi anima non existeret (e). Propterea in *systemate harmonia preestabilita* supponitur, possibile esse corpus, in quo series quadam motuum per impressiones objectorum exteriorum in organa sensoria conservari possit (f). Profecto, cum machinæ construi ab hominibus possint, quæ ita agant vi solius mechanisimi, ut plures hominis actiones æmulentur, nemo certe inficiabitur, machinam potuisse a Deo fieri, quæ, vi solius iidem mechanisimi, eos omnes motus, operationesque perficiat, quæ ab homine, totius vitæ cursu, peraguntur. Sicuti ergo mens spectatur in hoc *systemate* veluti AUTOMATON SPIRITUALE, ita humanum corpus, tamquam AUTOMATON MATERIALE, in eodem assumitur.

I I I.

164. Hæc igitur duo tam dissimilia automata, animam scilicet rationalem, & corpus organicum, ita simul junxit summus rerum Opifex, ut eodem Volfio teste, singuli motus, qui, vi mechanisimi, fiunt in corpore, consentiant singulis perceptionibus, atque appetitionibus, & aversionibus anima, eodem prorsus ordine sese invicem consequentes (motus corporis), quo anima modificationes sese invicem excipiunt (g). Concipe, inquit celeberrimus Gravefandus, mentem, & corpus, quæ convenient inter se

Phil. Ment. Tom. II.

O

ita,

(a) *Ptychol. ration. §. 615.*

(c) *Ibidem §. 616.*

(b) *Ibidem §. 616.*

(f) *Ibidem §. 617.*

(c) *Ibidem §. 614.*

(g) *Ibidem §. 617.*

(d) *Ibidem §. 613.*

ita, ut hujus motus cum perceptionibus, & determinationibus illius respondeant, & habeat integrum unionis mentis cum corpore arcenum. Convenientiam hanc vocant harmoniam præstabilitam (a). Verum, ut totum hoc artificium clarius distinctiusque percipiatur, vocare symbola, Algebristarum more, in subsidium liceat. Fingatur anima Petri separata ab illius corpore, eaque dicatur A, & corpus C. Anima illa a corpore sejuncta producat, tempore x , vi sibi propria, perceptiones b , c , d . Eodem autem tempore, vi solius mechanismi, fiant in cerebro illius corporis tres motiones m , n , p , non quidem simul; sed ita, ut una motio alteram consequatur, sicuti & illarum perceptiones ea lege ponantur in mente fieri, ut earum una alteri succedat. Modo unita fingantur hæc duo automata ea ratione, ut ipso eodem temporis momento, quo mens producit perceptionem b , contingat in corporis cerebro motus m ; motus n , cum in anima emergit perceptio c , & motus p , cum perceptio d in illa efficitur. Tunc certe habebitur machina AC composita ex corpore, & spiritu, nempe ex duabus veluti machinis, dissimilibus quidem, verum ita consentientibus in operando, ut earum actiones sint harmonicae, quemadmodum hæc formula $b. c. d. m. n. p.$ ostendit. Talis ergo machina est homo in systemate harmonia præstabilita. Etenim, ipso auctore Volfio; in anima datur series perceptionum; & appetitionum vi propria productarum, citra ullam realem anima a corpore dependentiam; & in corpore datur series quadam motuum, vi mechanismi ex se invicem nascentium, & ab impressionibus in organa sensoria a sensibilibus factis pendens; citra ullam dependentiam realem corporis ab anima. Quoniam earum una alteri constanter consentit, nulla in anima datur perceptio, vel appetitio, quin aliquis ipsi in serie motuum respondeat motus; nec vicissim aliquis in serie motuum datur motus, quin eidem in serie perceptionum, & appetitionum aliqua respondeat perceptio, & appetitio, utut nulla supponatur anima, ac corporis in se invicem actio (b). En igitur sua nativa facie, suisque expressum coloribus celeberrimum præstabilita harmonia systema. Unde patet, illud duobus inniti principiis, quæ, ut facilius memori mandentur animo, paucis hic exhibemus.

PRIN.

(a) Introduct. ad Philosoph. P. II. lib. I.
cap. 17. §. 241.

(b) Psychol. rat. §. 618.

(P R I N C I P I A)

Systematis harmoniae praestabilitae.

165. Primum est, humanam mentem ita producere, ut sibi propria, independenter omnino a corpore, cui copulata est, seriem non interruptam perceptionum & appetitionum, ut eandem ipsam seriem produceret, etsi corpori non esset copulata, neque adspectabilis. Mundus reipsa habetur.

I I.

166. Alterum est, corpus humanum esse machinam eo artificio constructam, ut omnes, qui in illo contingunt motus, peragantur, ut solae mechanisimi, sine structura, sine ulla, ne minima quidem, reali dependentia ab anima, sed sola posita impressione ex appulsu rerum sensibilium in externa ipsius organa; adeo nimirum, ut eadem ipsa motuum seriem in illo perageretur, etiamsi rationalis anima in eo nequaquam existeret.

S Y N T H E S I S

167. Quemadmodum occasionalista dicitur, qui commercium mentis cum corpore explicat per systema causarum occasionalium, ita, qui in eodem commercio explicando praestabilita harmonia utitur hypothesis, harmonista nuncupatur. Leibnitium porro quamaxime harmonistam appellandum censet Cl. Vossius, propterea nimirum quia: non solum mentem inter atque corpus praestabilitam harmoniam posuit, verum etiam quia harmoniam quandam universalem omnium substantiarum simplicium, in quibus est fons phenomenarum rerum materialium, concepit & inter ipsum regnum gratiae, atque regnum naturae harmoniam quandam admittit (a).

(a) Psychol. ration. in not. ad §. 637.

PROPOSITIO I.

Nulla positiva ratione ostendi potest, humanam mentem determinatam adeo esse per suam essentiam ad eam producendam idearum seriem, quam producit, ut a nullo prorsus externa determinante re ipsa dependeat; ac proinde ut in hoc negotio veluti spirituale quoddam automaton sumi atque spectari legitime possit.

168. *Probatur.* Si namque posset *positivè* ostendi, humanam mentem in rerum ideis producendis independentem adeo esse ab omni extrinseco determinante, ut hac in re sit veluti *spirituale* quoddam *automaton*, id vel *a priori*, vel *a posteriori* ostenderetur. Neutro autem modo id præstari potest. Non enim *a priori*: etenim, ut *a priori* id ostendatur, omnino perspecta nobis esse debet mentis humanæ natura. Patet autem, naturam mentis nostræ nobis non omnino constare, alioquin nemo esset, qui de illius *spiritualitate* jure posset ambigere. Ergo *automatica* mentis *vis* nequit *a priori* ostendi. Adde, tam longe esse a veritate, vim hujusmodi nobis *a priori* in anima esse perspicuam, ut inter Philosophos ne quidem conveniat, an mens ipsa ideas rerum, vi sua, *activè* producat, plerisque scilicet contententibus cum Cartesio & Malebranchio, ut diximus supra, rerum ideas a nobis non fieri, sed occasione motuum, qui in corpore peraguntur, a Deo *immediate* menti communicari. At neque *a posteriori* demonstrari vis illa in anima potest. Tantum quippe abest, ut *a posteriori* ostendi queat, humanam mentem in rerum ideis producendis se habere, tamquam *spirituale* quoddam *automaton*, quin contrarium potius ex hoc capite apertissime colligatur. Evidens est enim, nullius prorsus rei sensibilis ideam excitari in anima, nisi certa motio in organo sensorio ab ipsa re primo fiat, tum cerebro communicetur, tantamque esse connexionem idearum, quæ excitantur in anima, cum determinatis quibusdam motibus organorum sensoriorum corporis, ut, si mens in rerum ideis producendis *physicè* ab illis motibus, & ideo a corpore, dependeret, major esse non posset. Ergo neque *a priori*, neque *a posteriori* potest ostendi, mentem nostram ideas rerum ita vi sua producere, ut instar *spiritualis automatis* sumi in hoc negotio, atque spectari legitime queat. Igitur

COROLLARIUM.

169. Mentem humanam esse *automaton spirituale*, vel assumitur in *systemate harmonia praeabilita*, tamquam mera hypothesis, vel peccant *harmonista* contra principium rationis sufficientis, si, rem ita re vera esse, arbitrentur. Nulla est enim *sufficiens ratio*, cur hujuscemodi naturae mens ipsa ponatur.

ANIMADVERSIO.

170. Quoniam, inquit Cl. Volfius, in *systemate harmonia praeabilita* anima vi propria producit omnes perceptiones, & appetitiones independentes ab omni principio externo, praesentia idearum materialium in cerebro, (earum scilicet motionum, quae ex sensibilibus rerum actione in illo excitantur) ad eas producendas nihil prorsus confert; adeoque perceptiones & appetitiones in anima eodem, quo nunc, modo consequentur, etiam si corpus non existeret (a). Verum scire optarem a Viro Cl., ubinam hanc humanae mentis independentiam ipse evincat. Probavit quidem, mentem humanam praeditam esse vi sibi representandi universum, seu percipiendi res sensibiles (b); hancque vim illi esse essentialem (c), & naturalem (d). At nullibi, quod sciam, etsi integram suam *Psychologiam* susque deque percurrerim, ostensum ab eo est, mentem ipsam a corpore ne quidem ut ab extrinseco determinante in hoc exersitio dependere; adeoque tamquam *spirituale automaton* illam haberi jure ac merito posse. Imo tam longe a veritate est, ut mentis a corpore independentiam in rebus percipiendis alicubi demonstraverit Vir. Cl., quin potius contrarium apertissime ab illo tradatur. Docet enim, animam sibi representare hoc universum pro situ corporis organici in universo, convenienter mutationibus, quae in organis sensoriis contingunt (e); atque hinc animam habere vim sibi representandi hoc universum limitatam materialiter situ corporis organici in universo; formaliter constitutione organorum sensoriorum (f), nempe dependenter a mutationibus, quae sunt in corpore ex sensibilibus rerum, ut ipsemet ibidem exponit, appulsu. Addit insuper, ab se tunc non demonstrari, quomodo vis illa (producendi perceptiones) a corpore pendeat, ut limitationis suae fundamentum in eo cognoscat.

Phil. Ment. Tom. II.

O 3

Tum

(a) Psychol. ration. §. 614.

(b) Ibidem §. 62.

(c) Ibidem §. 66.

(d) Ibidem §. 67.

(e) Ibidem §. 62.

(f) Ibidem §. 63.

Tum demum, inquit, id facere licebit, ubi in commercii inter mentem atque corpus intercedentis rationem inquisiverimus (a). At cum de hoc agens commercio, id non præstiterit, relinquatur, independentiam mentis ab omni externo principio in rebus percipiendis, non esse Cl. Volfio, nisi meram hypothèsim. Nec enim eo adduci possum, ut credam, tantum Virum arbitratum fuisse, automaticam illam mentis vim ex eo recte colligi, quod *vi propria*, ut ille dixerat, suas perceptiones appetitionesque mens ipsa producat (b); mentem vero ideo producere *vi propria* omnes perceptiones appetitionesque suas, propterea quia eas producat *convenienter mutationibus*, quæ in organo sensorio contingunt (c); adeoque a nullo externo principio illam dependere, sive *spirituale esse automaton*, quia vim habet sibi *representandi hoc universum limitatam materialiter fitu corporis organici in universo*, formaliter *constitutione organorum sensoriorum* (d). Res namque si ita est, dicendum proculdubio videtur, mentem humanam, Volfii iudicio, propterea esse *automaton spirituale*, quia a corpore, ut a principio determinante, in operando dependet; & ideo per id *automaticam* vim mentis ostendi, per quod, si expensum probe fuerit, contrarium potius demonstratur.

PROPOSITIO II.

Positiva aliqua ratione ostendi minime potest, corpus humanum esse re ipsa talem machinam, qua vi solius mechanisimi sive omnino independentem ab anima, omnes suos motus producat.

171. Probatur eodem modo, quo superiori loco ostensum est, nulla positiva ratione itidem evinci, animam rationalem esse *spirituale automaton*. Etenim neque a priori, neque a posteriori id potest ostendi. Non enim a priori, cum interna humani corporis structura nemini adhuc perfectissime innotescat. Neque a posteriori, cum, si spectetur modus, quo corpus humanum eos motus peragit, qui voluntarii dicuntur, contrarium potius appareat. Videtur quippe corpus ipsum in illis peragendis motibus subiacere animæ imperio, ab eaque, tamquam a determinante principio, realiter dependere (§. 145.). Ergo &c.

C o-

(a) Pſycol. *ration*, in *not.* ad §. 63.

(b) Ibidem §. 613.

(c) Ibidem §. 62.

(d) Ibidem §. 63.

COROLLARIUM.

172. Humanum corpus, vi solius mechanismi, omnes suos motus peragere, nequit assumi in systemate harmonia praestabilita, nisi ut pura hypothesis. Etenim, si secus, aliquid esset re ipsa sine ratione sufficienti, cur existat potius, quam non existat.

ANIMADVERSIO I.

173. Contrarium non sentit Cl. Volfius: Docet quippe, in systemate harmonia praestabilita pro certo assumi, possibile esse corpus, in quo series quadam motuum per impressiones objectorum externorum in organa sensoria, conservari potest, ut singuli continuo consentiant singulis perceptionibus, atque appetitionibus, & aversationibus animae, eodem prorsus ordine sese invicem consequentes, quo animae modificationes sese invicem excipiunt (a). Addit quoque, possibilitatem corporis, vi solius mechanismi sese moventis, demonstrari a priori ab eo tantum posse, qui motus istos, & unius ex altero praexistente existentiam distinctissime exponere valet: id quod propter mechanisum cerebri nobis ignotum, nec facile detegendum, nemo audere debet (b). Dixerat etiam paulo antea, ex motu in cerebro praexistente nonnisi probabiliter inferri motum spirituum animalium in nervos motores influentium; cum demonstrari non possit, seu distincte explicari nequeat, quomodo vi motus praexistentis, directio spirituum animalium ad influxum in nervos motores necessaria prodeat (c), idque illud esse, cujus cognitio desideratur, ut a posteriori demonstrari possit corporis istiusmodi possibilitas (d). Non enim aliud video, eo loci ab ipso Viro Cl. observatum, ex quo, si daretur, possibilitas corporis, vi solius machinismi omnes suos motus continua serie peragentis, posset a posteriori ostendi. Non negat demum, paradoxon videri, corpus tanto artificio esse constructum; sed id quidem inde esse, quod simile quid nos vidisse, nobis conscii non sumus. Hinc vero (illius sunt verba) adversus possibilitatem ipsius nihil concluditur (e).

(a) Psychol. ration. §. 617.

(b) Ibidem in not. ad §. 617.

(c) Ibidem in not. ad §. 615.

(d) Ibidem in not. ad §. 617.

(e) Ibidem.

ANIMADVERSO II.

174. Habendum est pro mera *hypothesi*, quod idem Vir Cl. paulo antea docuit, videlicet in *systemate harmonia præstabili*, vi *mechanismi corporis*, ex *ideis materialibus sensibilibus* nasci *motus volitionibus*, & *appetitionibus* anima respondentes, *citra ullam determinationem extrinsecam immediatam* (a), ab anima pendentem (b). Id, inquam, pro mera *hypothesi* habendum est. Neque enim arbitrari potest Cl. Auctor, id ab se ostendi, nisi contradicere sibi velit, primo cum ait, in *systemate harmonia præstabili* supponi possibile tale corpus, quod vi *soli mechanismi* omnes humanos motus producat (c): secundo, cum docet, possibilitatem hujuscemodi corporis a priori non posse evinci, & aliquid adhuc desiderari, ut a posteriori ostendatur (d). Præterea licet detur, nullo principio externo opus esse, quale, ut ipse ait, in *systemate influxus physici* supponitur vis anima in *spiritus animales influent*, in *systemate causarum occasionalium omnipotentia divina*, seu *potentia Dei infinita*, licet, inquam, detur, nullum istiusmodi principium requiri, ut corpus suos motus peragat, non tamen sequitur, *citra determinationem ullam extrinsecam* (ab anima pendentem) *motus voluntarios in corpore per mechanismum corporis*, ex aliis motibus in eodem naturaliter præexistentibus oriri (e); quin prius ostenderit Cl. Auctor, corpus non posse determinari ab anima, nisi vel quatenus physicam qualitatem illi communicet, vel quatenus occasionem Deo præbeat, ut hosce motus in ipso corpore producat: quod nullibi ab eo factum invenio, neque fieri posse puto. Fateor, a nobis non intelligi, quomodo humana mens determinare queat corpus ad eos agendos motus, quos ipsa imperat, si neque aliquam *realem qualitatem* corpori illa communicet, neque volitione sua occasionem præbeat Deo, ut eos ipse efficiat. Verum non propterea dicendum puto, modum alium ab hisce diversum dari non posse. Sicuti enim naturam mentis nostræ non omnino perspectam habemus, ita nonnisi temere contendere possumus, hoc dumtaxat, vel illo modo ipsam posse operari, & corpus movere; quemadmodum, eodem auctore Volfio, neque ipse *influxus physicus* (per *qualitatem realem* corpori impressam) potest rejici tamquam falsus, quod nullam ejus habeamus notionem (f); neque ex eo, quod anima actio in corpore a nobis non observatur, colligi

po-

(a) Psychol. ration. §. 615.

(b) Ibidem §. 616.

(c) Ibidem §. 617.

(d) Ibidem in not. ad §. 617.

(e) Ibidem §. 615.

(f) Ibidem §. 375.

potest, quod non detur (a); cum plura sint, de quorum existentia dubitare nequimus, licet eorum natura plane in abdito delitescat. Itaque ostendat primo Vir Cl., tribus tantum modis posse humanum corpus ad mentis nutum suos motus peragere, nimirum vel juxta systema influxus physici, vel juxta systema causarum occasionalium, vel velius mechanisimi, & tunc non peccabit fallacia imperfectæ enumerationis, cum ait: quoniam ad hoc, ut isti motus (voluntarii) nascentur (in corpore), nullo principio externo opus est, quale in systemate influxus physici supponitur vis anima in spiritus animales influens; in systemate causarum occasionalium omnipotentia divina, seu potentia Dei infinita; citra determinationem ullam extrinsecam motus voluntarii in corpore per mechanisimum corporis ex aliis motibus in eodem naturaliter præexistensibus oriuntur (b).

P R O P O S I T I O III.

Animam rationalem, & corpus, cui illa conjungitur, esse duo veluti automata, quorum unum ab altero in suis functionibus exercendis nullo modo reipsa dependeat, vel omnino falsum est, vel nullius effectus sua efficiens causa cognosci per experientiam potest, certoque determinari.

175. *Probatur.* Etenim, si experientiam consulamus, tantam connexionem deprehendimus inter perceptiones mentis, & certas mutationes corporis, & vicissim inter quosdam motus corporis, & volitiones mentis, quanta nobis apparet inter efficientem realem causam, ejusque effectum. Sicuti enim posita causa efficiente reali ponitur effectus; ita, facta certa mutatione in sensorio corporis ex rerum sensibilibus appulsu, excitatur statim in anima rerum earum perceptio (§. 139.), & quidem ea lege constanti, ut quemadmodum perfectio effectus respondet virtuti suæ causæ, eamque adæquat (P. I. §. 305.), ita perceptio rei proportionaliter respondet impressioni factæ in organo sensorio, adeo nimirum ut clarior, vel obscurior ea sit, prout magis, vel minus valida fuerit impressio (§. 143.). Similiter, posita in anima volitione motus, statim motus ipse in corpore consequitur; is tamdiu durat, quamdiu animæ placet; cessat vero, quin ne minimum illius vestigium super sit, quamprimum vult mens, ut mota membra quiescant (§. 145.). Ergo, si tanta connectio, quam, experientia duce, inter certas operationes mentis, & quosdam motus corporis deprehendimus, sufficiens ratio non est, ut mens

(a) Psychol. empirica §. 956.

(b) Psychol. ration. §. 615.

mens a corpore, & corpus a mente in suis exercendis functionibus aliquo reali modo dependere dicatur; neque ea haud dissimilis connectio; quæ, itidem per experientiam, inter realem causam, ejusque effectum attingitur, sufficiens ratio nobis erit, ut denominatio nem *causa*, atque *effectus* illis jure tribuamus; ac proinde vel falsum est, mentem, & corpus esse duo, a se mutuo penitus independentia, automata; vel dicendum, nullius effectus naturalis posse a nobis, experientia testimonio innixis, realem efficientem causam certo determinari. Nullus enim effectus ab eo est, tamquam ab efficiente causa, a quo realiter non dependet.

Opponet forte nonnemo, ad denominationem *causæ* alicui rei tribuendam necessario requiri, ut illius actio cognoscatur. Sed contra: quia tunc nullius ferme effectus naturalis ea erit causa, cui effectus ipse jam vulgo tribuitur. Nulla siquidem ferme est, cujus actio nobis sit perspicua. Sic neque magnes erit causa motus, qui ad illius præsentiam in ferro contingit; neque lucidum corpus, ut alia omittam, erit illius luminis causa, quod, ipso posito corpore, per medium diaphanum quoquo versus diffunditur; cum nemo sit, qui magnetis in ferrum, luminosique corporis per medium diaphanum actionem clare, distincteque cognoscat. At dicet alius, ex connexionne, quæ inter duo quædam apparet, non posse legitime inferri, unum esse alterius causam, si aliunde constet, eam proportionem inter illa non haberi, quæ requiritur, ut unum causa alterius jure dicatur; atque hinc mentem non posse statui pro causa motuum corporis, utpote quæ ad eos producendos sit improporcionata. Verum in oppositum est; quia, omnino gratis dicitur, mentem non ita influere in corpus posse, ut illud valeat ad motum determinare. Mentis quippe naturam non ita perspectam habemus, ut certo nobis constet, quid ipsa possit, quidque non possit. Scimus, eam esse substantiam cogitantem. At ignoramus, an hæc sola ei potentia insit. Connexio, quæ datur inter illius volitiones, & quosdam corporis motus, argumento est, aliam quoque potentiam in illa haberi, licet modum, quo hanc exerceat, ipsi ignoremus. Sed hac de re alibi plura. Monuisse in præsens sufficit, sine sufficienti ratione mentem nostram ad movendum corpus, cui juncta est, censi improporcionatam.

COROLLARIUM.

176. Igitur aut nullius effectus naturalis, sua efficiens causa definitur per experientiam potest, aut fallunt principia, quibus systema præstabiliæ harmoniæ innititur.

AN-

ANIMADVERSI O I.

177. Tantum esse connexionem, si experientia habeatur ratio, inter certas operationes mentis, & quosdam corporis motus, quanta inter realem causam, ejusque effectum deprehenditur, aperte docet etiam summus ipse harmonista Vollius. Sic enim probat, pro certo tenendum in omni systemate, mentem atque corpus ita se habere, ac si anima vi sua produceret motus voluntarios in corpore, & corpus vi sua produceret perceptiones rerum sensibilibus in anima. Cum experiamur, inquit, si objecta externa in organa sensoria rite constituta agunt, eo ipsa momento oriri quoque perceptiones, quibus eadem tamquam extra nos representamus (§. 948. Psychol. empir.) ; adeoque, positis mutationibus in corpore, poni quoque mutationes in anima ; illis vero sublati, has quoque tolli, istis impeditis, has etiam non oriri ; posita vero causa efficientis sufficienti actione ponatur effectus (§. 898. Ontol.) ; consequenter, ea cessante, vel impedita, cessare quoque, vel impediti effectum, perceptiones rerum sensibilibus videntur effectus actione corporis in anima producti ; atque adeo perceptiones rerum sensibilibus in anima eo modo oriuntur, ac si corpus in animam ageret, seu in eandem influeret. Similiter cum experiamur, quorundam organorum corporis motus statim consequi, quando anima eisdem vult (§. 953. Psychol. empir.) ; atque adeo posita volitione animae, poni motus voluntarios in corpore ; posita molitione, hos cessare, vel prorsus non produci ; constat vero, posita actione causa efficientis sufficientis, poni effectum (§. 898. Ontol.) ; motus voluntarii in corpore videntur effectus actione animae producti, & cessationes motuum effectus pares videntur ; atque adeo motus voluntarii in corpore oriuntur, & cessant eodem modo, ac si anima vi sua eosdem produceret, ac sifteret, consequenter in corpus ageret, seu in idem influeret (a). Ergo, si nullus est realis influxus mentis in quosdam motus corporis, neque corporis in perceptiones mentis, licet tanta inter volitiones mentis, & motus corporis, & vicissim inter mutationes corporis, & perceptiones mentis connexio sit, ut illa non esset major, si mens in corpus, & corpus in mentem reipsa influeret, fateatur & ipse Vir Cl. necesse est, efficientem nullius effectus causam posse ex hoc capite definiri.

ANIMADVERSI O II.

178. Si det Cl. Vollius, inter operationes mentis, & quosdam motus corporis eandem prorsus connexionem a nobis deprehendi, quæ

(a) Psychol. ration. Demonstrat. §. 537.

quæ inter illa apparet, quorum unum *causa* alterius dicitur, dandum quoque ab eo est, mentem, & corpus ita se habere in homine, quem intrinsecus constituunt, ut in perceptionibus producendis mens a corpore, & in quibusdam peragendis motibus corpus a mente reipsa dependeat. Etenim, si secus, non video, quomodo vel manca non sit illius doctrina, vel non sint falsa, quæ ipse tradit. Loquens namque Vir doctissimus de rerum dependentia, ait, *unum ens dependere ab alio*, quatenus in hoc continetur ratio, cur illud existat (a). De reali autem dependentia ab eo agi hoc loco, res videtur certa; cum non aliter principium, & principiatum, quorum unum reipsa ab alio dependet, ipse exponat: principium scilicet vocans, quod in se continet rationem alterius; principiatum vero, quod rationem sui in altero habet (b). Hujus ergo Viri iudicio, unum reipsa dependet ab alio, cum ita se habent, ut in uno, cur alterum sit, ratio contineatur. Docet autem, unius rationem in altero contineri, cum, posito hoc altero, illud quoque existit. Enimvero explicans hoc principium: *si vel demonstratione, vel experientia patet, ideo esse A, quod ponatur B, ipsum B erit ipsius A ratio sufficiens* (c), ait: amplissimi usus est theorema præsens, quod ita quoque enunciari poterat: quo posito, aliquid ponitur, illud ejus ratio sufficiens est (d). Ergo unum reipsa dependet ab alio, si hoc posito, illud etiam ponatur. Quamobrem, cum & ipse se doceat, ut vidimus superiori loco, *positis mutationibus in corpore, poni quoque mutationes in anima; illis vero sublati, has quoque tolli; istis impeditis, has etiam non oriri; ac similiter posita volitione animæ, poni motus voluntarios in corpore; posita nolitione, hos cessare, vel prorsus impediri* (e), concedere quoque debet, mentem a corpore, & corpus a mente in suis functionibus exercendis aliquo reali modo dependere; ac propterea non satis sibi consentire, cum ait, *in anima dari seriem perceptionum, & appetitionum vi propria productarum citra ullam realem animæ a corpore dependentiam, & in corpore dari seriem motuum, vi mechanismi ex se invicem nascentium, & ab impressionibus in organa sensoria a sensibilibus factis pendentium, citra ullam realem dependentiam corporis ab anima* (f). Manca vero est illius doctrina, si, ut unum continere censeatur rationem sufficientem existentie alterius, satis nequaquam sit, ut nobis certissime constet, uno posito, alterum itidem poni. Manca, inquam, est, si hoc medium fallit; quia nullibi ab eo traditur, quod sciam, undenam colliga-

(a) Ontologiz §. 811.

(b) Ibidem §. 866.

(c) Ibidem §. 129.

(d) Ibidem in not. ad §. 129.

(e) Psychol. ration. in demonstr. §. 537.

(f) Ibidem in demonstratione §. 618.

ligatur, *rationem sufficientem* unius in altero comprehendit.

ANIMADVERSI O III.

179. Verum hac super re me vehementer movet ratio, qua laudatus Cl. Auctor ostendit, *ex serie motuum in corpore rationem reddi posse, cur perceptiones, & appetitiones in anima jam oriantur*, & vicissim, *ex serie perceptionum, & appetitionum in anima reddi posse rationem, cur jam in corpore oriantur motus* (2). Hæc enim ratio est, quam ad id probandum ille assumit: *In anima, inquit, datur series perceptionum & appetitionum* (§. 612.) *vi propria productarum* (613.) *citra ullam realem anima a corpore dependentiam* (§. 614.), & *in corpore datur series quadam motuum* (§. 612.) *vi mechanismi ex se invicem nascentiam, & ab impressionibus in organa sensoria a sensibilibus factis dependentium* (§. 615.), *citra ullam dependentiam realem corporis ab anima* (§. 616.). Quoniam earum una alteri constanter consentit (§. 612.), nulla in anima datur perceptio, vel appetitio, quin aliquis ipsi in serie motuum respondeat motus; nec vicissim aliquis in serie motuum datur motus, quin eidem in serie perceptionum & appetitionum aliqua respondeat perceptio & appetitio, utri nulla supponatur anima, ac corporis in se invicem actio. Atque adeo per naturam & essentiam anima & corporis intelligitur, cur perceptiones & appetitiones in anima, & motus quidam in corpore eodem tempore contingant, consequenter in anima, & corpore continetur ratio sufficiens continuitatis temporis, quo perceptiones & appetitiones in anima, & utriusque consentientes motus in corpore contingunt (§. 36. Ontol.). Ex modificationibus adeo anime ratio reddi potest motuum in corpore, & ex motibus in corpore modificationum anima, scilicet cur dato hoc in corpore motu, detur jam hac in anima perceptio, vel appetitio; & vicissim cur data hac in anima perceptio, vel appetitio, detur jam hic in corpore motus (§. 42. Cosmol.) Duo itaque sunt in hoc argumento, quæ simul stare mihi non posse videntur. Primum est: animam producere suas perceptiones, & appetitiones citra ullam realem a corpore dependentiam; & in corpore dari seriem motuum vi solius mechanismi, citra ullam dependentiam realem ipsius corporis ab anima. Alterum vero: ex modificationibus anima rationem reddi motuum in corpore, & ex motibus corporis modificationum anima, sive in anima, & corpore contineri rationem sufficientem continuitatis temporis, quo perceptiones & appetitiones in anima, & utriusque consentientes motus in corpore contingant. Si namque nulla est dependentia

men-

(a) Psychol. ration. in demonstrat. §. 618.

mentis a corpore in suis perceptionibus producendis, neque corporis a mente in suis agendis motibus, nihil est in corpore, quod sit *ratio sufficiens*, cur modo ita operetur mens, neque aliquid habetur in anima, quod *sufficiens ratio* esse possit, cur corpus ita moveatur. Non enim sine dependentia unius ab alio potest *sufficiens unius ratio* in altero contineri. Et vicissim, si in anima & corpore continetur *ratio sufficiens* continuitatis temporis, quo perceptiones, & appetitiones in anima, & utriusque consentientes motus in corpore contingant, videtur tum anima a corpore, tum corpus ab anima in suis exercendis functionibus *realiter* dependere. Etenim, ipso auctore Volfio, *ens unum A dicitur dependere ab altero B, quatenus ejus, quod ipsi A inexistit, ratio in hoc altero B continetur* (a). Ceterum an hæc Volfii ratio legitime concludat, infra opportunius expendetur.

ANIMADVERSIO IV.

180. Dicit forte nonnemo, seriem perceptionum definitam esse a Deo in qualibet anima dependenter ab iis mutationibus, quas in organis sensoriiis corporis, cui eam copulare decrevit, prævidit Deus ipse certo futuras, & ideo mentem cujuslibet hominis in productione idearum dependere a corpore, cui juncta est, non quidem prout re ipsa existente, sed prout a Deo præviso: videlicet ab illo dependere, tamquam a norma, juxta quam determinata a Deo fuerit in ipsa mente futurarum idearum series. Sed nullum est hoc effugium, si probe consideretur res, & cum Volfii doctrina conferatur. *Primo* enim hinc sequitur, *harmonistarum* systema a *systemate occasionalistarum* parum differre. Videtur quippe, Deum modificare animam in gratiam corporis, quemadmodum docent *occasionalista*, si series idearum determinetur a Deo in ipsa anima ex prævisione mutationum, quæ in corpore sunt futuræ. *Secundo*: series idearum nequit a Deo in anima determinari, nisi ipsa anima ita ponatur capax cujuslibet ideæ, ut ad nullam prorsus sit per suam essentiam, sive naturam determinata. Ergo fallitur Volfius, cum docet, *vim repræsentativam universi esse naturam animæ, quatenus repræsentationes istas actuat, essentiam vero, quatenus ad tales potius, quam alias, tali potius, quam alio ordine actundas, restringitur* (b). Non enim video, quomodo essentia animæ consistere possit in vi repræsentativa universi, prout ad certam producendam idearum seriem determinata, si ipsa anima sit natura sua ad om-

nes

(a) *Ontol. §. 851.*

(b) *Psychol. ration. §. 68.*

nes ideas indifferentes, sive ad nullam per suam essentiam determinata. *Tertio*: si mens habet a Deo, ut hanc potius, quam aliam idearum seriem producat: igitur in rerum ideis producendis ab externo principio mens ipsa dirigitur & ideo sibi contradicit laudatus Auctor, cum docet, *per systema harmonia præstabilita desiniri, vim animæ* (produktivam idearum) *non dirigi a principio externo* (a). *Quarto*, sibi quoque adversatur, posita superiori doctrina, Vir Cl., cum ait, *ipsammet animam dirigere vim repræsentativam universi, ita ut sit totius perceptionis, quam habet, causa sufficiens* (b). Quippe, si a Deo determinatur mens, ut hanc potius, quam aliam idearum seriem producat, jam non est ipsamet anima, quæ vim illam dirigat. Adde, ideo per Volfium non dirigi humanam mentem ab externo principio in producenda serie idearum, sed a seipsa dirigi in hoc negotio, quia *vi sibi essentiali, & naturali ideam totius universi mens ipsa producit* (c). ergo mens cujuslibet hominis ita vi sua rerum ideas producit, ut, etiam ipsiusmet Volfii iudicio, sit per suam essentiam, & ideo non ab extrinseco, ad certam producendam idearum seriem determinata. *Quinto*: non potest dici, seriem idearum determinatam esse a Deo in anima ex prævisione mutationum, quæ futuræ sunt in corpore, cui juncta est, nisi corpus, in quo una potius, quam alia futura sit mutationum series, ponatur possibile. Anima autem, si audiamus Volfium, *talem habens seriem perceptionum; possibilis intelligitur, etiamsi nullum possibile supponatur corpus, in quo series motuum harmonicorum detur* (d). Ergo aut Volfius sibi constans non est, aut dicat oportet, seriem idearum ex prævisione mutationum in corpore, cui jungenda erat, non fuisse in anima a Deo determinatam. *Sexto*: docet Cl. Auctor, harmoniam inter mentem, & corpus præstabilitam a Deo non fuisse, dum seriem perceptionum ita constituit, ut *series motuum, quæ antecedenter ad illam tamquam possibilis sumitur, consentiat* (e); sive neque corpus effectum esse juxta seriem perceptionum, & appetitionum animæ, neque animam juxta seriem motuum corporis (f). Ergo dicere sine piaculo nequit Vir doctissimus, ideas determinatas a Deo fuisse in anima dependentes a mutationibus, quas in organis sensoriiis corporis, cui illam copulare decrevit, præviderit ipse futuras. *Postremo*: si mens cujuslibet hominis indifferentes est per suam essentiam ad quamlibet idearum seriem producendam, istiusmodi ipsa est, ut cuilibet corpori a Deo copulari ex æquo potuerit. Contrarium autem aper-

(a) Pycol. *ration*, in not. ad §. 613.

(b) Ibidem.

(c) Ibidem *demonstrat*, §. 613.

(d) Ibidem §. 625.

(e) Ibidem.

(f) Ibidem in not.

apertissime tradit Volfius. Hæc enim habet: *in systemate harmonia præstabilis anima hæc non potuit uniri, nisi huic corpori per ipsam utriusque substantia essentiam, atque naturam anima. In systemate influxus physici, & causarum occasionalium indifferens est ad unionem cum quolibet corpore (a); utque id clarius cuique fiat, addit: singulare hoc est in systemate harmonia præstabilis, quod unaquaque anima ad unionem cum suo corpore per essentiam atque naturam suam destinetur, itant tot concipiantur anima possibiles, quot corpora humana ipsi harmonice modificabilia in hac serie rerum existere possunt, & singulis suum, sensu propriissimo, conveniat corpus; cum nullo modo, salva hac rerum serie, alterius anima corpus fieri possit (b).* Igitur, nisi manifeste sibi met advertari velit Vir Cl., dicere nequaquam potest, humanam mentem dependere a mutationibus organorum sensoriorum corporis in rerum ideis producendis, quatenus ex prævisione futurarum ipsarum mutationum fuerit ipsa mens ad unam potius, quam ad aliam producendam idearum seriem, a Deo determinata.

PROPOSITIO IV.

Nequit mens humana independenter adeo ab omni externo principio omnes suas perceptiones producere, ut veluti spirituale automaton spectari ipsa possit, nisi ejus ipsa ponatur natura, ut nunquam valeat a cogitatione cessare.

181. *Probat.* Spectari nequit mens veluti spirituale automaton; nisi ita vi sua ideas rerum omnium producat, ut essentia, sive natura ipsius mentis sit tota ratio non solum, cur producat ideas, verum etiam cur has potius, quam alias producat. Automaton est enim, quod ita movetur, ut in illius essentia tota sit ratio, cur moveatur. Posita autem ratione sufficienti, necessario ponitur, id, quod propter eam potius est, quam non est (P. I. §. 133.). Ergo in rerum ideis producendis non se habet mens tamquam spirituale automaton, nisi ideas ipsas ita producat, ut nunquam valeat ab earum productione cessare. Semper enim hac in hypothese habetur sufficiens ratio in mente, cur aliqua debeat idea ab ipsa produci.

Confirmatur. Quia, si a cogitando interdum cessat mens, danda est ratio, cur illa postmodum moveatur, sive ideam aliquam iterum producat. Nihil est enim sine ratione sufficienti, cur sit potius, quam non sit (P. I. §. 130.). Certum est autem, id, ex quo ratio delumi-

tur,

(a) Psychol. ration. §. 719.

(b) Ibidem in not.

tur, cur, post otium, mens iterum cogitet, non semper esse in ipsa mente, alioquin nunquam otiosa, ut patet, illa consisteret (P. I. §. 133.). Ergo ei advenit ab extrinseco, & ideo *spirituale automaton* mens humana non est, utpote ab externo principio in operando dependens.

COROLLARIUM.

182. *Nisi humana mens semper cogitet, nullum est systema harmonia prastabilita.* Si enim non semper cogitat mens, haud recte habetur veluti *spirituale automaton*; & ideo unum ex iis fallit principiis, quibus *prastabilita harmonia* systema innititur (§. 165.).

S C H O L I O N.

183. Mentem semper cogitare, affirmat Cartesius, negant alii & quidem non de turba Philosophi. Quis autem horum vero propius accedat, videbimus suo loco. Id unum monuisse interea sufficiat, prudentiorum judicio, nihil incertius esse, quam *utrum mens semper cogitet*. Hinc quanti faciendum sit systema, in quo principii loco assumitur, quod plane incertum est, videant, quibus integra manet judicandi potestas.

ANIMADVERSIO I.

184. Humanam mentem nunquam cessare a cogitatione, atque propterea etiam in somno ideam totius universi in seipsa producere, adeo certum putat summus harmonista Vollius, ut sine probatione id admitti posse contendat. *Nulla enim, inquit, adest ratio, cur anima, qua per essentiam suam ideam totius universi continuo producit, cessare debeat subinde ab actione sua contra vis non impedita notionem; & cur a consueta sibi actione nescio ad quas alias digrediatur.* Cum enim, propterea quod anima in somno perceptionum suarum sibi conscia non sit, nondum sequatur, quod perceptione omni, seu idea sensuali, vel phantasmate destituatur, nec inde inferri potest, quod ideam universi in somno non amplius producat. Quod si dicas, vi corporis determinari vim anima ad hunc statum universi producendum, qui momento evigilantis respondet, eadem id facilitate reicitur, qua dicitur. Quomodo enim probaveris, motui, qui ex organo sensorio ad cerebrum propagatur, inesse ea, per qua intelligi possit, cur anima producat ideam uni-

Phil. Ment. Tom. II. P veris

verfi, qualem pofcit momentum temporis, quo quis evigilat? Qua præcario affumuntur, perperam allegantur rationes eorum, quæ funt (a). Hæc laudatus Auctor: quæ tamen an vera fint, non eft hujus loci inquirere. Ajo dumtaxat, me nescire, quonam jure Vir Cl. fuos provocet Adverfarios, ut oftendant, mutationi factæ in organo fenforio inefle ea, per qua intelligi poffit, cur anima producat ideam univerfi; cum ipfe jam aperte docuerit, nec femel affumpferit tamquam certum indubitatumque principium, rationem fufficientem fenfationum, five perceptionum rerum fenfibiliũ, in mutationibus, quæ ex rerum earum apulfu in organis fenforiis funt, contineri (b); adeo nempe ut per illas mutationes organorum reddatur ratio fufficiens, non folum cur, illis pofitis, exiftat fenfatio in anima, verum etiam cur talis exiftat (c).

PROPOSITIO V.

Si humana mens in fuis omnibus perceptionibus & appetitionibus producendis fit adeo a corpore independens, ut eadem ipfa rerum perceptiones, & appetitiones, quæ in illa excitantur copulata corpori, eodem plane modo in ipfa contingant, fi nullum corpus exifteret, plura in ipfa mente contingere dicendum eft, quin detur ratio fufficiens, cur contingant potius, quam non contingant.

185. *Probatur.* Si namque humana mens ita vi propria, independenter omnino a corpore, fuas omnes perceptiones, atque appetitiones producit, ut, quas producit copulata corpori, eadem, & quidem eodem plane modo, produceret, licet nullum, cui conjungeretur, corpus exifteret, fequitur, perinde omnino efle ad perceptionum appetitionumque productionem in anima, qualifcunque fit corporis, cui illa jungitur, constitutio. Ideo enim neque vitia, quibus corpus fatui hominis obnoxium eft, impediunt, quominus mens viri docti plura diftincte nitideque cognofcat; neque perfectio corporis viri fani prohibet, ne ftulti mens res perturbate percipiat, peffimeque de iisdem judicet; quia mens fapientis viri eodem modo operaretur, non exiftente corpore hominis fatui, quo agit, hujufce hominis corpore pofito; & homo ftultus non aliter ageret, ac agit modo, quamvis nullius fapientis viri corpus reipfa exifteret. Jam vero fi neque bona, neque rei corporis constitutio quidquam menti confert ad rerum

no-

(a) Psychol. ration. in not. ad §. 191. (c) Ibidem §. 85.

(b) Psychol. empirica §. 57.

notionés, atque appetitiones producendas, plura in ipsa mente contingunt, quorum nulla penitus datur *ratio sufficiens*. Hac enim facta hypothefi, nulla est ratio I. *cur mens fatus in matris utero existens nullam rei ideam in se producat, saltem clavam & distinctam, nullum habeat rationis usum, nulla utatur libertate, neque sit suorum operationum conscia*. II. *cur in iis etiam, qui alto sopore oppressi sunt, hac omnia contingant*. III. *cur mens non semper ideas clavas, atque distinctas producat, aut vicissim cur non semper obscuras & confusas*. IV. *cur rerum sensibilibus nonnisi qualitates, atque modi a nobis cognoscantur*. V. *cur mens caci nati nullam luminis colorisque notionem habeat*. Similiter *cur, gustus vel olfactus organo impedito, nulla saporis, odorisque idea in nobis excitetur; ea vero producatur, quamprimum illud impedimentum sublatum fuerit*. VI. *cur stulti & delirantes medicamentorum ope curentur, fiat nempe, ut ordinate in illorum mente producantur idea, quae antea nonnisi tumultuarie, & sine lege excitabantur*. Nulla, inquam, *sufficiens* horum ratio est, nec esse potest, si humana mens sit tale *automa*, ut ad rerum notionés, appetitionesque producendas nihil prorsus ei conferat corporis structura & constitutio. Illa quippe ratio, hac facta hypothefi, debet esse talis, ut nullo penitus modo a corporis mutationibus, sed tota ab ipsa mentis natura, *sive automatica* vi derivetur, atque dependeat. Ergo &c.

COROLLARIUM.

186. *Posito praestabilita harmonia systemate, dandum necessario est, plura in humana mente contingere, quin detur ratio sufficiens, cur contingant potius, quam non contingant. Dandum est enim, mentem humanam esse spirituale automaton (S. 165.).*

ANIMADVERSIO I.

187. *Rationem sufficientem earum affectionum, quae in humana mente observantur, ex corporis mutationibus desumi debere, docet Cl. Volfius. Ait enim, ex vi representativa universi, situ corporis organici in universo materialiter, mutationibus organorum sensorium formaliter limitata, rationem reddi posse omnium eorum, quae de anima observantur (a). Igitur falsum est, quod ille idem docet, mentem scilicet nostram ita vi propria producere omnes perceptiones, & appetitiones independentes ab omni externo principio, nempe a corpore, ut perceptiones ipsae,*

P 2

&

(a) *Psychol. ration. in not. §. 529.*

Et appetitiones eodem; quo nunc, modo in ipsa anima consequerentur; etiam si corpus non existeret (a). Non enim video, quomodo, posita illa perfecta mentis a corpore in suis functionibus exercendis independentia, verum esse queat, vim repræsentativam universi, seu productivam perceptionum, ab iis mutationibus formaliter limitari, sive determinari, quæ ex rerum externarum appulsu in sensorii corporis organis peraguntur. Vis quippe illa ab hisce mutationibus determinari minime posse videtur, nisi ab ipsis quoque dependeat; ac propterea nisi falsum sit, nullo prorsus modo mentem a corpore dependere; cum aperta jam sit doctissimi Viri sententia, rationem sufficientem determinantem in determinationibus contineri (b); & unumquodque ab eo dependere, in quo sufficiens sui ratio comprehenditur (c).

ANIMADVERSIO II.

188. Docet Cl. Auctor, omnes mutationes, quæ in anima contingunt, quoad omnes illius facultates tam superiores, quam inferiores a sensatione originem ducere (d). Cum igitur, ipso teste, ratio earum perceptionum, quæ sensationes dicuntur, in iis mutationibus contineatur, quæ in organis corporis nostri, quæ talibus, contingunt; ut proinde sensatio sit perceptio per mutationem, quæ fit in organo aliquo corporis nostri, quæ tali, intelligibili modo explicabilis (e), mutationes animæ suam a sensationibus originem sumere haud posse videntur, quin sufficiens illarum omnium ratio in mutationibus organorum sensoriorum corporis comprehendatur; & ideo quin mutationes mentis a mutationibus corporis, non secus atque principium a suo principio (f), si eundem Voluum audiamus, reipsa dependeat. Passiones itaque corporis aliquid ad mutationes animæ reipsa conferunt; & si quid conferunt, videat Vir summus, quomodo stare possit, præsentiam idearum materialium, motuum scilicet, quæ ex immutatione organorum sensoriorum in cerebro excitantur, ad perceptiones, & appetitiones producendas, nihil prorsus, ut ipsemet alibi tradit, conferre (g).

ANIMADVERSIO III.

189. Per systema, inquit, harmonia præstabilita definitur, vim animæ non divigi a principio externo, quemadmodum in systemate influ-

XII

(a) Psychol. ration. §. 614.

(b) Ontol. §. 116.

(c) Ibidem §. 851.

(d) Psychol. ration. §. 64.

(e) Psychol. empir. §. 65.

(f) Ontol. §. 868.

(g) Psychol. ration. §. 614.

xus physici, & causarum occasionalium fieri debet, sed ipsammet animam eandem dirigere, itaut sit totius perceptionis, quam habet, causa sufficiens (a); ex quo deinde colligit, humanam mentem independentem adeo ab omni externo principio suas omnes perceptiones atque appetitiones producere, ut *præsentia idearum materialium in cerebro ad eas producendas nihil prorsus conferat* (b). Alibi vero docet, *rationem perceptionum rerum materialium in mutationibus, qua in corpore nostro contingunt, contineri*; atque hinc *perceptiones rerum materialium in mundo adspectabili a mutationibus in corpore isto contingentibus dependere* (c). Hæc autem quomodo simul vera esse possint, prorsus ignoro. Si enim mens in suis perceptionibus, atque appetitionibus producendis sit adeo a corpore independens, ut præsentia idearum materialium in cerebro ad eas producendas nihil prorsus conferat, sitque ipsa mens totius perceptionis *ratio sufficiens*, falsum videtur, *rationem perceptionum rerum materialium in mutationibus corporis contineri*; atque perceptiones ipsas ab hisce mutationibus dependere. Si autem ex adverso *sufficiens perceptionum ratio* in mutationibus corporis contineatur, videtur a veritate alienum, humanam mentem ita dirigere suam vim perceptivam, ut ipsa sola sit omnium perceptionum *ratio sufficiens*.

S C H O L I O N.

190. Memoria repèrantur hoc loco, quæ diximus (§.180.), videlicet dici non posse a Cl. Volfio, *rationem sufficientem* sensationum, sive perceptionum rerum sensibilibum, quæ excitantur in anima, contineri in mutationibus, quæ ex rerum earum appulsu in organis sensorii sunt, quatenus nempe series illarum perceptionum determinata in ipsa mente a Deo fuerit ex serie mutationum, quam futuram in corpore Deus ipse præviderit; ac propterea non posse ab eodem dici, perceptiones rerum sensibilibum dependere a mutationibus organorum sensoriorum, non quidem prout existentibus re ipsa, sed prout a Deo prævisis.

A N I M A D V E R S I O I V.

191. Fatetur Volfius, *memoriam a causis materialibus ledi posse*, propterea nimirum quia, cum facilitas reproducendi ideas materiales in cerebro, quæ sensitivæ memoriæ respondet, in *actuali quadam* Phil. Ment. Tom. II.

P 3

muta-

(a) Psychol. ration. in not. ad §. 613.

(c) Psychol. empir. §. 57.

(b) Ibidem §. 614.

mutatione consistat, qua iterata idea materialis ejusdem, adeoque motus fibrillis nervis a sensibili in organo impressi, & ad cerebrum propagati productione contrahitur, qualiscunque tandem ea fuerit; a causa materiali pendet, seu talis est, ut motu eodem saepius repetito, substantia cerebri, seu fibrillis, ex quibus ea constat, nervis induci possit. Quamobrem cum, quod a causis materialibus beneficio motus producitur, a causis quoque materialibus, eodem motu mediante, vel prorsus destrui, vel ex parte tolli possit, quemadmodum id ad ortum, atque interitum rerum attenti satis superque experimur; illa quoque contracta, ideas materiales reproducendi facilitas vel prorsus destrui, vel ex parte tolli potest (a). Similiter quoniam morbi acuti, inquit Vir Cl., motus irregulares in cerebro producant, imo alii quoque morbi capitis idem faciunt, ac senescente homine, nervis quoque, & consequenter cerebro induci mutatio solet, quamvis non eadem in hominibus singulis, mirum non est, quod memoria, vi morborum acutorum, atque capitis, imo ipsa senectute, sapientia ledatur (b). Memoria igitur, etiam Volfii judicio, ab iis ideis materialibus necessario dependet, quæ in cerebro elaborantur, eique inexistunt. Dependet autem, quatenus reproductione idearum materialium in cerebro opus est, ut ipsæ itidem rerum perceptiones, quas antea habuimus, reproducantur. Ergo, sicuti reproductio perceptionum a reproductione idearum materialium, ita prima illarum productio a prima harum productione necessario dependet. Falsum est igitur, humanam mentem in rerum notionibus producendis nullatenus a corpore dependere, nihilque prorsus ideas materiales in cerebro ad notionum productionem, ut ipse ait Volfius, conferre (c).

A N I M A D V E R S I O V.

192. *De rationis usu verba faciens Cl. Auctor, contendit, usu sermonis facilitari atque amplificari usum rationis, quinimo absque sermonis usu rationis usum vix concedi (d). Igitur a corpore, cui jungitur, necessario dependet mens, ut ratione utatur, nimirum ut ex notionibus universalibus particulares ratiocinando colligat (e). Nullus est enim, si Volfium audiamus, actus rationis in anima, si in corpore nullus ex iis motibus fiat, qui loquutione excitantur. Fallitur ergo Vir doctissimus, cum ait, animam rationalem producere omnes suas perceptiones, & appetitiones independentem a corpore, adeo
ut*

(a) *Psycol. ration. §. 298.*

(b) *Ibidem §. 299.*

(c) *Ibidem §. 614.*

(d) *Ibidem §. 461.*

(e) *Ibidem §. 455.*

ut perceptiones ipsæ, atque appetitiones eodem, quo nunc, modo in illa consequerentur, etiam si corpus non existeret (a). Errat quoque, cum docet, præsentiam idearum materialium ad perceptiones, & appetitiones producendas nihil prorsus conferre (b). Errat, inquam; cum verum esse nequeat, præsentiam idearum materialium in cerebro ad rerum perceptiones appetitionesque producendas nihil prorsus menti conferre, si verum sit, sine usu sermonis non fieri, ut ratione mens ipsa utatur. Neque enim aliud præstat sermo, nisi ut ideæ materiales producantur in cerebro, quæque productæ jam in illo fuerant, iterum excitentur. Quod si dicat Vir Cl., præsentiam idearum materialium in cerebro nihil quidem conferre ad rerum notiones excitandas in anima, conferre tamen ad ratiocinationem, contra est *primo*: quia si motiones cerebri non requiruntur ad producendas rerum notiones, neque ad ratiocinationem iisdem opus est; quippe quæ a notionibus atque judiciis unice dependet. *Secundo*: quia si mens in ratiocinando dependet a corpore, falsum est, quod summus ipse harmonista assumit, mentem scilicet in hoc sibi representando universo independentem adeo esse ab omni externo principio, ut eodem, quo nunc, modo sibi repræsentaret hoc universum, etiam si mundus adspectabilis non existeret (c). Non unum quippe est naturæ phenomenon, quod, sublata ratiocinatione, nos prorsus lateret. Adde, vitio verti posse Viro Cl., quod palam nullibi factum ab eo fuerit, quomodo in systemate harmonia præstabilita mens quoad rationis usum a corpore dependeat.

ANIMADVERSIO VI.

193. Superiori doctrinæ hanc subiicit Cl. Auctor: facultates superiores quasi sepulta sunt, ut ne vestigium quidem ipsarum appareat, quamdiu nisi per commercium cum hominibus aliis excitentur. Quamobrem cum absque sermonis usu commercium istud propemodum nullum sit, absque eo facultates superiores ad agendum ne excitantur quidem, nedum exercentur, quantum ad rationis usum sufficit. Qui ex anterioribus percepit, quid proprie sint facultates mentis, is non mirabitur, homini sibi unico relicto, & ab omni commercio hominum sejuncto tam parum prodesse animam rationalem, ita ut absque eadem vitam, quam degit, agere posset, etiam si facultatibus inferioribus tantummodo gauderet. Imo ubi inter homines degit, magis ipsi prodesse facultates sola inferiores, quam inter animantia bruta commoranti prodesse possunt superiores. Etenim

P 4

nim

(a) Psychol. ration. §. 614.

(b) Ibidem.

(c) Ibidem.

nim in priorī casu multa non infelicititer imitatur; qua sine ratione effecti non fuerant alii, in posteriori autem auxilio facultatum superiorum per se nihil assequitur. Unde patet, non naturam, sed hominem hominem efficere rationalem; siquidem eum demum rationalis titulo dignari volueris, qui ratione utitur, quemadmodum communis fere usus loquendi, etsi inconstantiam loquendi rejicientes ab ea discefferimus. Citra tamen inconstantiam loquendi dici potest, hominem efficere, ut homo utatur ratione, & ut eum rationalem esse appareat (a). Hæc Volsius. Igitur, iudicio tanti Viri, I. Facultates animæ superiores adeo dependent in suis functionibus exercendis a commercio cum hominibus, ut, eo sublato, non solum otiosa consisterent, verum ne quidem in ipsa mente existerent. II. Homo nutritus in sylvis, atque ab omni commercio cum hominibus segregatus, nihil prorsus per se, superiorum facultatum auxilio, assequeretur. III. Non ipsa est natura, qua efficit, ut homo utatur ratione, sed humanum commercium, adeo nempe ut, hoc sublato, nullus usus rationis in homine esset futurus. Vellem itaque scire a Viro doctissimo, quomodo, cum hac doctrina stare queat, humanam mentem in rerum perceptionibus atque appetitionibus producendis independentem adeo esse ab omni externo principio, ut, quemadmodum ipse docet, anima eodem, quo nunc, modo sibi repræsentaret hoc universum, etiamsi mundus adspicibilis non existeret (b). Cum enim, non existente mundo, nullum esset humanum commercium, videret exercitium superiorum facultatum animæ ab humano commercio, usuque sermonis dependere non posse, quin a mundi existentia ipsum itidem dependeat; ac proinde quin nullum futurum sit, si mundus nequaquam existat. Certum est autem, sine exercitio superiorum facultatum non posse animam hoc universum sibi repræsentare. Ergo hæc mundi repræsentatio esse nequit in anima, nisi mundus re ipsa existat. Aut igitur falsum est, exercitium superiorum facultatum animæ, sive rationis usum, ab humano commercio dependere; aut non est verum, fore ut, etiam adspicibili non existente mundo, anima eodem, quo nunc, modo universum ipsum sibi repræsentaret. Ceterum an dandum sit Viro doctissimo, sublato humano commercio, nullum rationis usum in nobis esse futurum, viderint alii. Id enim inquirere, non est huius loci. Moneo tantum, exemplum juvenis inter urfos educati, quod ad id probandum assumitur, nihil prorsus Volsio favere. Si enim ideo nullus in illo fuit rationis usus, quia cum jam de statu sylvestris vita interrogaretur, ejus non magis recordabatur, quam nos eorum, quæ acta sunt nobis in cunis vagientibus

(a) Psychol. ration. in not. §. 461.

(b) Ibidem §. 614.

bus (a), dicendum quoque est, secus ac Volfius ipse contendit (b); mentem in somno non cogitare, quia vigilans cogitationis tunc habitæ non recordatur. Adde, juvenem inter gregem utroque captum, ad quem Vir Cl. sæpius provocat, non fuisse, ipso teste, nisi decem annorum, vel circa, ac propterea illius nequaquam ætatis, qua necessario est opus, ut, habita ratione educationis, atque ciborum, quibus vesceretur, dici certo possit, ipsum fuisse aptum, ut ratione uteretur.

PROPOSITIO VI.

Humanam mentem ita vi propria producere notiones rerum omnium sensibilem, ut, quas producit corpori copulata, easdem, & quidem eodem penitus modo produceret, quamvis neque ipsum corpus, neque adspectabilis mundus existeret, faveat idealismo.

194. *Probatur.* Si enim mens eodem plane modo rerum omnium producit ideas junctæ corpori, quo easdem produceret, si neque corpus, cui copulata est, neque adspectabilis ipse mundus existeret, perinde omnino est tum ad illarum idearum productionem in anima, tum ad modum, quo producuntur, sive reipsa existant corpora, sive non existant, adeo nimirum ut nihil prorsus ex hoc capite queat colligi, quo realis corporum existentia evincatur. Id autem iis favere, qui, rejecta reali existentia corporum, nonnisi idealem eorundem in mente admittunt, videtur perspicuum. Sequitur enim, sensuum testimonio tam solemne delirium convelli nullatenus posse, eosque turpiter hallucinari, qui, ut corpora reipsa extare demonstrent, ad sensuum experientiam provocant. Ergo sententia, quæ ponit, ad idearum productionem perinde esse animæ, sive reipsa existant corpora, sive non existant, faveat idealismo.

Confirmatur. Favent idealismo, quicunque asserunt, realem adspectabilis mundi existentiam nulla posse naturali ratione probari, sed tantum credi. Hinc enim fit, ut, quid nullam habent fidem, negare realem mundi existentiam possint, quin tanti erroris jure queant convinci. Posita autem illa independentia mentis a corpore in rerum notionibus producendis, nulla est amplius ratio naturalis, qua realis corporum existentia evincatur; cum omnis hujuscemodi ratio testimonio sensuum innixa sit, ab eoque dependeat. Ergo tanta men-

tis

(a) Psychol. ration. §. 461.

(b) Ibidem in not. ad §. 191.

vis a corpore in producendis rerum notionibus independentia idealismo plurimum faver, atque ad tam grande propugnandum delirium media suppeditat.

COROLLARIUM

195. Nullum est praestabilita harmonia systema, nisi pro vero habeatur principium, quod viam ad idealismum sternit. Nullum est enim hoc systema, nisi hujuscemodi sit mens, ut quas modo habet rerum notiones, easdem prorsus haberet, quamvis adspectabilis mundus nequaquam existeret.

ANIMADVERSIO I.

196. Hanc mentis a corpore in sensibilibus rerum notionibus producendis independentiam favere idealismo, non ignoravit Volfus. Postquam enim dixerat Vir summus, humanam mentem independentem adeo ab omni externo principio suas omnes perceptiones appetitionesque producere, ut eodem, quo nunc, modo sibi repraesentaret hoc universum, etiamsi mundus adspectabilis non existeret (a), hæc habet: idealista hoc perspicientes, & de distincte explicando commercio anima, & corporis, imo in genere & de distincta explanatione actionis corporum in se invicem, et corporis in animam, & anima in corpus desperantes, ideo negarunt, Mundum adspectabilem, quem anima sibi repraesentat, existere. Quemadmodum vero in omni errore inest aliquid veri, ut ideo sæpe error viam ad veritatem sternat, ita quoque hypothesis idealistarum quidpiam veri habet, hoc nempe supposito, quod influxus physicus nullus sit. Cartesius, qui perceptiones rerum sensibilibus a voluntate numinis derivavit, similiter agnovit, Deum animam ita modificare posse, ut Mundum adspectabilem eodem, quo nunc, modo sibi repraesentet, utut is extra animam non existat, quemadmodum ex meditationibus ipse intelligitur, in quibus de existentia corporum dubitat, eorumque existentia ex notione veritatis divina demonstrare conatur. In ipso tamen systemate moraliter necessarium est ad perceptiones anima, propterea quod Deus non producit in anima perceptionem, nisi ad praesentiam idea materialis in cerebro secundum concursum suum ordinarium, de quo hic sermo est. At in systemate harmonia praestabilita nullo modo necessarium est, ut Mundus adspectabilis actu existat, siquidem anima eo, quo nunc, modo eundem sibi repraesentare debet (b).

Alibi

(a) Psychol. ration. §. 614.

(b) Psychol. ration. in not. ad §. 614.

Alibi quoque fatetur Vir eximius, sensuum experientia non posse idealistarum delirium convelli. Ait enim: *si non ad alia provocet, nisi qua sensu percipiuntur, idealistas minime convinces erroris sui: cum ea, qua sensu percipiuntur, admittant, sed tamquam in anima representata, non vero tamquam extra se existentia (a), quatenus nempe juxta idealistas, phenomena eodem modo in anima percipiuntur, ac si Mundus materialis revera existeret, & in eo corpora easdem mutationes subirent, qua anima apparent (b): quod certe perinde est, ac si dixisset, idealistas ex hoc capite minime posse erroris convinci, quia, si harmonistas audiamus, perceptiones, & appetitiones in anima eodem, quo nunc, modo consequerentur, etiamsi corpus non existeret, & anima eodem, quo nunc, modo sibi repraesentaret hoc universum, etiamsi Mundus adspiciabilis non existeret (c).*

ANIMADVERSI O II.

197. Ait Volfius, motus corporis, qui volitionibus animæ respondent, ita fieri vi solius mechanismi citra ullam determinationem extrinsecam ab anima dependentem, ut eodem, quo nunc, modo adhuc consequerentur, etiamsi anima non existeret, nisi quod nobis eorundem minime conscii essemus (d). Mens igitur non esset conscia eorum motuum, qui fiunt in corpore, si a corpore separata existeret. Modo vero eorundem conscia est, quia corpori unita. Ergo in ipsa unione continetur hujusce conscientia, sive apperceptionis, ut ipsius Volfii verbo utar (e), ratio sufficiens; ac proinde, juxta ejusdem Cl. Viri principia, dependet mens, ut illa conscientiam habeat, a sua unione cum corpore; adeoque etiam ab ipso corpore (f). Falsum est ergo, quod ille docet, mentem scilicet nostram ita vi propria producere omnes suas perceptiones independentem ab omni externo principio, ut illa omnes eodem, quo nunc, modo in ea consequerentur, etiamsi corpus non existeret (g).

ANIMADVERSI O III.

198. Quoniam certissime constat, nos esse conscientes eorum motuum, qui ad mentis nostræ nutum in corpore fiunt, certissima quoque res est, mentem nostram esse corpori copulatam; & ideo corpus ipsum existere; atque hinc existere etiam ea, ex quorum appellu mutationes quædam in corpore excitantur. Enimvero, si ali-

(a) Theol. natur. P. II. in not. ad §. 624.

(b) Ibidem.

(c) Psychol. ration. §. 614.

(d) Ibidem §. 616.

(e) Psychol. empirica §. 25.

(f) Ontologiæ §. 851.

(g) Psychol. ration. §. 614.

aliquid modo contingit in anima corpori copulata, quod in ea non contingeret, si a corpore esset sejuncta, aliquid in ea accidit, existente corpore, quod minime in illa fieret, corpore non existente. Dubium igitur esse nequit, quin corpus existat; ac propterea potest realis corporum existentia ex iis, quæ in nobismetipsis experimur, & per intimum sensum cognoscimus, certo ostendi. Aut ergo falsum est, fore, ut minime conscii essemus motuum, qui in corpore peraguntur, si anima in illo non existeret, quemadmodum ipse ait Volhus; aut idem fallitur, cum docet, demonstrationem optari a nemine posse, qua, *nondum suppositis Dei attributis, independentem ab omnipotentia, & decreto Dei, realis corporum existentia evincatur*; propterea nimirum quia neque a posteriori, scilicet beneficio sensuum, neque a priori, nempe vi intellectus, illa queat ostendi (a). Ea enim sufficiens hujusce rei demonstratio nobis est, quæ ex intimo sensu desumitur.

P R O P O S I T I O VII.

S. Scriptura, atque Patribus contrarium aperte est, mutationes, quæ ex rerum sensibilium appulsu in organis sensoriis fiunt, ad perceptiones appetitionesque excitandas in anima nihil prorsus conferre.

199. *Probatur.* Mutationes organorum sensoriorum corporis ex rerum sensibilium appulsu nihil prorsus conferre ad rerum earum perceptiones, appetitionesque in anima excitandas, S. Scripturæ, atque Patribus aperte contrarium est, si tum Scriptura, tum Patres manifeste doceant, impediri a nobis posse, ne rerum externarum notiones acquirat mens, & ne eas deinde appetat, hoc ipso dumeaxat, quod prohibeatur, ne sensoria corporis organa a rebus ipsis immutentur. Perinde est enim ad perceptiones, & appetitiones rerum externarum excitandas in anima, sive ab ipsis rebus immutentur, sive non immutentur organa sensuum, si organorum passiones nihil adeo conferant ad eas affectiones in mente producendas, ut affectiones ipsæ eodem modo excitarentur in anima, si corpori non esset unita, quo in ea excitantur, corpori copulata. Scriptura autem, atque Patres aperte docent, & quidem non uno, sed sexcentis in locis, impediri, ne humana mens cognoscat res sensibiles, atque hinc ne in illas desiderio inordinato feratur, si externi sensus ita custodiantur, ut a rebus ipsis immutari nequaquam possint. Etenim primo: *pepigi*, inquit Job,

(a) Theol. nat. P. II. in not. ad s. 645.

fædus cum oculis meis, ut ne cogitarem quidem de virgine (a): quod exponens S. Gregorius Papa, hæc habet: cum sit invisibilis anima, nequaquam corporearum rerum delectatione tangitur, nisi quod inhaerens corpori, quasi quadam egrediendi foramina, ejusdem corporis sensus habet. Visus quippe, auditus, gustus, odoratus, & tactus quasi quadam via mentis sunt, quibus foras veniat, & ea, quæ extra ejus sunt substantiam, concupiscat. Per hos etenim corporis sensus, quasi per fenestras quasdam, exteriora quaque anima respicit, respiciens concupiscit. Hinc etenim Jeremias ait: ascendit mors per fenestras nostras. Mors quippe per fenestras ascendit, & domum ingreditur, cum per sensus corporis concupiscentia veniens, habitaculum intrat mentis. Quo contra hoc, quod jam sæpe diximus, de justis per Isaim dicitur: qui sunt hi, qui ut nubes volant, & quasi columbæ ad fenestras suas? Justii namque volare, ut nubes, dicti sunt, quia a terrenis contagiis sublevantur, & quasi columba ad fenestras suas sunt; quia per sensus corporis exteriora quæque intentione non respiciunt rapacitatis, eosque foras non rapit concupiscentia carnalis. Quisquis vero per has corporis fenestras incaute exterris respicit, plerumque in delectationem peccati, etiam nolens cadit, atque obligatus desiderii, incipit velle, quod noluit. Præcepti quippe anima dum ante non providet, ne incaute videat, quod concupiscat, cæca post incipit desiderare, quod vidit. Unde & Propheta mens, quæ sublevata sæpe mysteriorum internis intererat, quia alienam conjugem incaute vidit, obtenebrata postmodum sibimet illicite conjunxit. Sanctus autem Vir, qui acceptis corporis sensibus, velut subjectis ministris, quidam acerrimus iudex præest, culpas conspicit, antequam veniant, & velut insidians mortis fenestras corporis claudit, dicens: pepigi fœdus cum oculis meis, ut ne cogitarem quidem de virgine. Ut enim cogitationes cordis caste servare potuisset, fœdus cum oculis pepigit, ne prius incaute aspiceret, quod postmodum invitius amaret. Valde namque est grave, quod caro deorsum trahit, & semel species forma cordi per oculos illigata, vix magni luctaminis manu solvitur. Ne ergo quadam lubrica in cogitatione verseretur, providendum nobis est, quia intueri non decet, quod non licet concupiscere. Ut enim munda mens in cogitatione servetur, a lascivâ voluptatis suæ deprimendi sunt oculi, quasi quidam raptores ad culpam (b), Secundo: docet Scriptura, avertendam esse faciem a muliere compta, & minime circumspiciendam speciem alienam (c), quia scilicet propter speciem mulieris multi perierunt, & ex hoc concupiscentia, quasi ignis, exardescit (d), quatenus nempe visionem comptæ mulieris confect.

(a) Cap. XXXI. v. r.

(b) Lib. XXI. Moralium cap. 2.

(c) Ecclesiastici cap. IX. v. 8.

(d) Ibidem v. 9.

sequuntur in anima; non secus ac effectus suam causam, inhonestæ cogitationes, concupiscentia per eam accenditur, & turpia desideria excitantur. Unde doctissimus Cornelius a Lapide, oculi, inquit, sunt proxeneta peccati. Sicut enim proxeneta mediator est inter employem, & venditorem ad ineundum contractum, ita oculi mediatores sunt cordis, & mulieris speciosa, illudque cum hac conciliant, & colligunt (a). Hinc Christus Dominus, qui viderit mulierem ad concupiscendam eam, jam, inquit; mœcatus est eam in corde suo (b). Quod autem hic de visu dicitur, ait laudatus celeberrimus Auctor, id a pari intelligendum est de auditu, tactu, cogitatu. Visum tamen præ aliis Christus nominat, quia oculi sunt in amore duces; & ut moneat castis, maxime illos esse continendos, & coercendos. Cum ergo ait: qui viderit mulierem, significat visum esse originem, & causam concupiscentia, & luxuria (c). Tertio: Evæ lapsus non alia, Divinæ Scripturæ testimonio, fuit causa, nisi quia incaute vidit, & nimis curiose lignum contemplata fuit mulier, quod ne attingeret, illi jam prohibuerat summus conditor æque ac legislator Deus. Neque enim, teste S. Gregorio Papa, Eva lignum vetitum contigisset, nisi hoc prius incaute conspiceret. Scriptum quippe est: vidit mulier, quod bonum esset lignum ad vescendum, & pulchrum oculis, aspectuque delectabile, & tulit de fructu illius, & comedit. Unde rectissime colligit S. Doctor, quanto debeamus moderamine erga illicita visum restringere nos, qui mortaliter vivimus, si & mater viventium per oculos ad mortem venit (d). Demum ne super recentissima longior sim, refert Scriptura, a Discipulis euntibus in Emmaus cognitum minime fuisse Christum Dominum cum illis ambulantem, quia oculi illorum tenebantur, ne eum agnoscerent (e), hoc est, quia Christus sua omnipotenti virtute tunc prohibuit, ne in eorum oculis sua formaretur imago, atque hinc ne sui ipsius notio in ipsorum mente excitaretur, quemadmodum omnes explicant Patres, atque Theologi, quamvis inter eos non conveniat, quomodo non Christi, sed peregrini imago in illorum oculis depicta tunc fuerit (f). Dubium igitur esse nequit, quin, juxta Scripturam, & Patres, cogitationes mentis a mutationibus, quæ in organis sensoriis fiunt, adeo dependant, ut mutationes ipsæ sint veluti naturalis cogitationum causa. Ergo tam S. Scripturæ, quam Patribus aperte ea adversatur opinio, quæ ponit, mutationes organorum sensoriorum corporis ad rerum perceptiones atque appetitiones excitandas in anima nihil prorsus conferre.

CO-

(a) Comment. ad hunc locum.

(b) Matthæi cap. V. v. 28.

(c) Comment. ad hunc locum.

(d) Lib. XXI. *Moralium* cap. 2..(e) *Luce* cap. XXIV. v. 16.

(f) Vide Cornel. a Lapide ad hunc locum.

COROLLARIUM.

200. *Præstabilita harmonia systema tum S. Scriptura, tum S. S. Patribus plane adversum est.* Nullum quippe illud est, nisi pro re certa habeatur, mentem in suis perceptionibus, appetitionibusque producendis independentem adeo esse a corpore, ut hujus passiones nihil omnino ad illarum productionem conferant.

S C H O L I O N.

201. Ex dictis §. 180. satis pater, opponere neminem posse, mutationes organorum sensoriorum corporis ex rerum appulsu provenientes, nihil quidem menti conferre ad rerum ideas producendas, si mutationes ipsæ spectentur, prout sunt in re; secus vero, si sumantur prout in divina prævisione. Ostensum est enim, ideas rerum, juxta systema *præstabilita harmonia*, non fuisse a Deo determinatas in anima, propterea quod præviderit, quæ mutationes essent in organis sensoriis ex sensibilibus rerum appulsu sequenturæ.

ANIMADVERSIO I.

202. Docet Volfius, nullum systema explicandi commercium inter mentem atque corpus Scriptura sacra adversum esse posse, nisi eidem admisceantur errores, qui abesse & possunt, & debent (a). Quæro igitur a Viro doctissimo, an *præstabilita harmonia* systema stare possit, & debeat, licet ponatur, mutationes organorum sensoriorum corporis, sive, ut illius verbo utar, *ideas materiales in cerebro*, ad perceptiones, & appetitiones producendas aliquid reipsa conferre. Id enim si detur, dicam, systemati *præstabilita harmonia* ab ipsomet Volfio admisceri errorem, qui abesse potest, & debet, cum ab eo dicitur, *in hoc systemate præsentiam idearum materialium in cerebro ad perceptiones & appetitiones producendas nihil prorsus conferre* (b); nam error est; ut modo demonstravimus, mentem nostram a mutationibus organorum corporis in suis cogitationibus producendis reipsa non dependere. Si vero *præstabilita harmonia* systema stare nequit, nisi mens sit a corpore in suis producendis perceptionibus atque appetitionibus omnino independens; sique propterea error, qui abesse possit & debeat, huic

(a) Psychol. ration. §. 345.

(b) Ibidem §. 614.

huic systemati non admisceatur, cum illa mentis a corpore independētia in ipso systemate, principii loco, assumitur, dandum necessario est, *systema harmonia præstabilita* adversari sacre Scripturæ, licet nullus plane error illi ex invidia admisceatur; cum res sit perspicua, palmarem esse errorem contra Scripturam, & Patres, humanam mentem nullatenus a corpore, cui copulata est, in rebus percipiendis appetendisque dependere. Falsum est igitur, *nullum systema explicandi commercium inter mentem, atque corpus Scriptura sacra adversum esse posse, nisi eidem admisceantur errores, qui abesse possunt & debent.*

A N I M A D V E R S I O II.

203. Fallitur Vir eximius, si adverbium *tum demum* perinde ei sit, ac solum, cum inquit: *Tum demum fieri posset, ut systema aliquod ad explicandum commercium inter mentem atque corpus excogitatum, Scriptura sacra contradiceret, si eadem alicubi rationem redderet commercii istius, hoc est, distincte explicaret, undenam sit, ut positis mutationibus in organis sensoriis, atque hinc pendentibus ideis materialibus in cerebro, ponantur in anima perceptiones; & vicissim, positis animæ appetitionibus, ponantur motus spontanei ac voluntarii in corpore (a).* Fallitur, inquam; quia systema explicandi commercium mentis cum corpore potest sacre Scripturæ duplici modo adversari. Refragari enim ei potest primo, si explicatio istiusmodi commercii, quæ in aliquo systemate exhibetur, sit illi adversa, quæ in sacra Scriptura nobis aperte traditur. Secundo, refragari eidem potest, si ad hoc explicandum commercium aliqua, principii loco, assumantur, quæ vel Divinis S. Scripturæ oraculis manifeste contraria sint, vel sint huiusmodi, ut quædam inferri ex illis legitime queant, iis minime consentanea, quæ in Divinis literis aperte traduntur. Nullum systema explicandi istiusmodi commercium opponi S. Scripturæ primo modo, scilicet *directe*, non inficior. Nullibi enim in ea explicatur, quomodo anima copulata sit corpori, & qua ratione fiat, ut certi motus corporis quibusdam operationibus mentis, & vicissim quædam operationes mentis certis corporis motibus constanti lege respondeant. At omnino falsum puto, nullum systema hac super re vel hæcenus excogitatum, vel deinceps excogitabile, posse S. Scripturæ eam ob causam, ne quidem secundo modo, scilicet *indirecte* refragari, quia in Scriptura sacra non occurrunt, nisi qua ad commercium

(a) Psychol. ration. in not. ad §. 545.

cium ipsum, scilicet ad dependentiam sensationum a mutationibus organorum sensoriorum, & motuum spontaneorum ac voluntariorum ab appetitionibus, atque aversionibus animæ, spectant (a). Id, inquam, omnino falsum puto. Excogitari enim potest systema, quod principiis innitatur, ex quibus necessario sequantur aliqua sacrae Scripturae oraculis prorsus adversa. Profecto in systemate causarum occasionalium, ipso auctore Volffio, anima destituitur vi activa, qua motus in corpore producitur, & tantummodo per volitiones suas Deo istos producendi occasionem præbet; corpus vero destituitur vi activa, qua perceptiones anima producere valet, & tantummodo per ideas materiales in cerebro productas Deo occasionem præbet illas producendi (b); ut proinde nullum sit hoc systema, quemadmodum vidimus suo loco, nisi humana mens ponatur substantia vi activa penitus destituta. Hinc autem ad liberum arbitrium animæ denegandum viam sterni; & ideo aliquid assumi in hoc systemate, quod cum sacra Scriptura nequeat conciliari, nemo non videt. Ergo potest aliquod systema indirecte S. Scripturae adversari. Harmonistis quoque loco principii est, motiones corporis ad producendas cogitationes mentis nihil prorsus conferre; totumque corrumpit eorum systema, nisi hæc mentis a corpore independentiā admittatur. Id autem non esse sacrae Scripturae consentaneum, satis aperte superiori loco demonstravimus. Ergo, quamvis divina Scriptura nullibi rationem reddat commercii, quod mentem inter atque corpus est, attamen præstabilita harmonia systema haud potest, salva divinarum literarum auctoritate, a nobis defendi. Miror tamen, dixisse Cl. Volffium, tum demum fieri posse, ut systema aliquod ad explicandum commercium inter mentem atque corpus excogitatum, Scriptura sacra contradiceret, si eadem alicubi rationem redderet commercii istius, hoc est, si distincte id explicaret. Miror, inquam; etenim licet creatio mundi sensibilis apertissime in sacra Scriptura tradatur, realemque corporum existentiam illa nobis manifeste exhibeat, ejusdem tamen Cl. Viri est aperta sententia, necessarium non esse, ut idealista sit antiscripturarius (c), seu negare quempiam posse realem corporum existentiam, quin sacrae Scripturae refragetur.

ANIMADVERSIO III.

204. Ex his apparet, audiendum non esse Virum doctissimum;
Phil. Ment. Tom. II. Q cum

(a) *Psychol. ration. §. 545.*

(b) *Ibidem §. 592.*

(c) *Theol. natur. P. II. §. 641.*

cum ait: *veritatibus revelatis suus fiat honor; quaecunque tandem systema defendatur, modo eidem non admisceantur errores, qui ad idem non spectant, sed per leges bonae methodi abesse debent; neque Philosophus turbat dogmata Theologica, quaecunque tandem de commercio isto foveat opinionem* (a). Patet enim, praestabilita harmonia systema adversari sacrae Scripturae, quin ullus error injuste prorsus ipsi systemati admisceatur. Theologica quoque dogmata turbat Philosophus, si ratum ei fixumque sit, id omne posse tuta fide admitti, quod S. Scripturae directe non adversatur. Hinc enim sequitur, ea tantum dogmata posse jure ac merito inter Theologica collocari, & ideo ea tantum a nobis esse divina fide credenda, quae in sacris Literis clare distincteque traduntur: quod tamen quam a vero abhorreat, nemo Catholicorum non videt. Itaque *consequentiarum* mihi non imponat crimen Cl. Auctor, si dixerò, doctrinam hanc suam Lutheranismum redolere. Solemne quippe fuit Luthero, non aliam doctrinam in Ecclesia tradi & audiri debere, quam purum verbum Dei, hoc est, sacram Scripturam (b); ac propterea illa dogmata tantummodo pro Catholicis habenda a nobis esse, quae in verbo Dei scripto expresse continentur.

ANIMADVERSIO IV.

205. *Theologo non interest*, addit Cl. Volfius, quodnam de commercio inter mentem ac corpus systema defendat Philosophus, cumque non inutile sit, systemata quaecunque excoli, & in foro philosophico de iisdem disputari, Theologus etiam Philosopho suam statuendi libertatem illasam relinquere potest (c). Sed, bona tanti Viri venia, dico, id minime a nobis posse admitti. Arbitror quippe in primis, nimis interesse Theologo catholico, & quidem hoc praesertim aëvo, in quo nonnisi nova placent, probe scire, quodnam de commercio mentis cum corpore systema Philosophi defendant. Etenim nulla ferme in universa Philosophia quaestio occurrit, in qua facilius, quam cum hac de re agitur, Catholicæ fidei dogmatibus, morumque doctrinae queat labes inferri. Profecto ecquis est, qui nesciat, posse nonneminem, hujusce commercii explicandi causa, pessime de humana libertate sentire, ansam idealistis dare, atque ad fatalismum, aliaque id genus deliria, viam apertissimam sternere? Si Theologo non interest, quodnam de commercio inter mentem ac corpus systema defendat Philosopho.

(a) Psychol. ration. §. 546.

(b) Comment. in cap. I. Epist. ad Galatas.

(c) Psychol. ration. §. 546.

Iosophus, eodem ipso jure interesse Theologo haud poterit, quid de humanæ mentis *spiritualitate*, *immortalitate*, atque *origine* quisque-ritudinem sentiat. Liberum ergo erit Philosophis omnibus, quæ sibi magis placent, quantumvis pravæ sint atque turpes, opiniones defendere, easque, veluti certa dogmata, impune docere. Etenim, si Theologici juris non est, in Philosophorum placita inquirere, & æqua Sanctuarii lance ea omnia pensare, nemo erit, qui frœna illis imponere legitime possit. Itaque, cum, teste S. Augustino, ad Theologos scire pertineat, quemadmodum Catholica fides & *pîis opitulatur*, & *contra impios defendatur* (a), malam redolere mihi videtur fidem, quisque tenet, non interesse Theologo, quodnam Philosophus de commercio mentis cum corpore systema defendat. Ad id vero, quod dicitur de Philosophica hypothesium disceptatione, permitto, rem esse non inutilem, *systemata quacunque excoli*, & *in foro philosophica de iisdem disputari*. Cum enim, ut præclare advertit laudatus S. Doctor, *nulla falsa doctrina sit, qua non aliqua vera intermiscet* (b), utque habet Lactantius, *nulla fuerit secta tam devia, neque Philosophorum quisquam tam inanis, qui non videat aliquid veri* (c), omnium Philosophorum scrutari doctrinas, eorumque hypotheses expendere, potest ad detegendam veritatem *sparsam per singulos, per sectasque diffusam* (d), conferre plurimum. Cavendum tamen quammaxime a nobis esse, arbitror, ne hac de causa aliquid admittatur, quod S. Scripturæ contrarium vel levissime sit, Patrumque doctrinæ nequaquam consentiat. Nec enim frustra nos admonet S. Augustinus, ut eos omni caveamus studio ac diligentia, *qui secundum elementa hujus mundi philosophantur, non secundum Deum* (e), hoc est, qui ingenio adeo indulgent suo, tantumque naturali rationi deferunt, ut in iis, quæ ad Philosophiam pertinent, sacrarum Scripturarum auctoritatem nihili faciant, contemnent Ecclesiæ vocem, sibi que neminem mortalium posse leges præscribere, summa temeritate & audacia contendunt. Non est autem, cur hoc super negotio plura verba faciam, cum nemo sit, ut arbitror, quem lateat, quantum mali fecerit olim, & faciat modo, nimia quorundam in philosophando licentia. Sciat postremo Cl. Volfius, nunquam me ei daturum, *posse Theologum suam statuendi libertatem illasam. Philosopho relinquere*, cum de modo explicandi mutuum inter mentem atque corpus commercium disseritur. Etenim, si a Theologis

Q. 2.

relin-

(a) Lib. XIV. de Trinitate n. 3., alias c. 1.

(b) Lib. II. qq. Evangel. q. 4. n. 2.

(c) Lib. VII. Divin. Instit. cap. 7.

(d) Lactant. lib. VII. Divin. Instit. cap. 7.

(e) Lib. VIII. de Civitate Dei cap. 10. n. 1.

relinquenda cuique Philosophorum est, quod de hoc commercio magis aridet, statuendi licentia, dandum erit *materialistis*, ut, omni rejecta spiritali substantia, quidquid in Mundo existit, corporeum dicant: *idealists*, ut realem sensibilibi Mundi existentiam negent: *fatalists*, ut absolutæ necessitati humanas actiones subijciant: *occasionalists*, ut omnem penitus agendi vim menti humanæ subtrahant: ipsi demum *harmonists*, ut mentem & corpus veluti duo a se mutuo penitus independentia *automata* nobis exhibeant, doceantque impune, perinde esse animæ, quidquid corpus patiatur, vel agat. Hæc autem numquam dabunt Theologi catholici. Quamobrem neque Philosophis permittent unquam, ut de causa commercii mentis cum corpore, quod eorum palato magis lapidum est, pleno jure constituent.

ANIMADVERSIO V.

106. Jure inquirendi in Philosophorum dogmata Theologis denegato, in hæc demum verba prorumpit Cl. Auctor: *utinam hæc probe perpendere, qui auctoritate Scriptura sacra abusi, limitibus alienis sese immiscent, sepe non absque religionis vera detrimento; cum, locis Scriptura in perversum sensum detortis, hominibus profanis ac impiis animum praebeant, Scripturam sacram sugillandi, suamque auctoritatem prostituunt. E re igitur fuit, corollarium præsens præcedenti propositioni jungi (a). Grave igitur ne sit Viro doctissimo, si, quemadmodum e re ipsi fuit, hoc corollarium præcedenti propositioni subijcere, e re quoque nostra fore arbitremur, ipsum monere, ac certum reddere, primo: Theologos catholicos non abuti auctoritate divinæ Scripturæ, cum, illius oraculis insistentes, Philosophorum limitibus eo sese immiscent consilio, ut nimis quorundam licentiæ iusta frœna imponant, consulantque indoctis, ne per Philosophiam, & inanem seductionem ab illis decipiantur (b). Ut enim sapienter advertit, & optime explicat Vir celeberrimus Ludovicus Antonius Muratorius, semper ratio, semper Philosophia, aliarumque artium documenta cedere fidei, sacrisque literis debent, aliquid evidenter tradentibus; non autem sacra litera, ac Theologia aliquid evidenter narrantes, submittere sunt rationi, ac Philosophia, quamquam & ista evidentiam jacent a suis partibus quammaximam. Et aequissime id ab ipsa ratione exigitur. Cum sacris enim literis, & cum fide ac revelatione divina perpetuo & necessario conjuncta est veritas. Igitur falsum sit necesse est, quod a perspi-*

CUA

(a) *Plycol. ration. in not. ad f. 546.*

(b) *Ad Coloss. cap. II. v. 8.*

ena fidei eruditione dissentit. Neque enim alia esse potest Theologorum veritas, alia Philosophorum; alia Dei, alia hominum; ac proinde cedat oportet ratio fidei, non fides rationi, sicut aquum est, ut homines Deo, non Deus hominibus cedat (a). Secundo: ratum nobis fixumque esse, jus a Deo datum esse Ecclesiæ coercendi temerarias illorum mentes, qui S. Scripturam privatæ rationis suæ consilio interpretantur, neque aliter exponendam a nobis ipsam esse contendunt; & ideo merito atque optimo jure confixum ab ea censorio stigmate fuisse Lutherum non minus temere, quam falso docentem, interpretem S. Scripturæ esse spiritum particularem, quem quisque habuit, dum Scripturam diligenter legit (b); iisque itidem omnibus rectissime inussisse notam, qui cum Arminio, & Episcopo Remonstrantium primipilis perperam putant, Scriptores sacros in iis rebus, quæ ad salutem non pertinent, memoriæ, vel ignorantie vitio errare potuisse, quinimo non semel fuisse in errorem lapsos. Tercio: nullum prorsus iis esse periculum detorquendi loca S. Scripturæ in perversum sensum, qui in illis omnibus divinis explicandis oraculis SS. Patrum vestigia sequuntur, neque ab Ecclesiæ sensu vel latum unguem discedunt; contra vero iis errandi periculum imminere maximum, quinimo ipsos errare sæpissime, atque hinc ansam præberi hominibus profanis ac impiis criminandi S. Scripturam, ejusque infallibilem auctoritatem prosternendi, qui proprio ingenio toti hac in re innixi sunt, seque ipsos tantummodo consulunt. Postremo: nullum in veram religionem detrimentum provenire ex eo posse, quod Theologi catholici ad expendenda Philosophorum dogmata S. Scripturam adhibeant, nisi forte vera religionis nomine eam, quam ipse profitetur, Vir doctissimus intelligat. Tunc enim eidem damus & ipsi, Philosophorum limitibus sese immiscere nequitiam posse Theologos, quin maximum illa detrimentum subeat, semperque hanc ob causam sit subitura. Dixi autem, nullum in veram religionem, in eam scilicet, quam tenet Romana Ecclesia, posse hinc detrimentum derivari. Certissima quippe mihi res est, verum vero contrarium nec esse modo, nec unquam futurum. Ceterum turpiter hallucinatur Cl. Volfius, si tantæ auctoritatis se esse putet, ut Theologis catholicis possit leges præscribere. Plurimum, & jure quidem, ei semper dabunt Mathematici, neque parum Philosophi; sed certo sciat, Theologos catholicos nihil prorsus ipsi unquam esse daturos.

Phil. Ment. Tom. II.

Q 3

PRO-

(a) De moderamine ingeniorum lib. I. cap. 21.

(b) In præfat. assert. artic., & in assert. artic. 27, 28, 29.

PROPOSITIO VIII.

Inhonestati ea plurimum favet opinio, quæ ponit, ad sensibilibium rerum perceptiones & appetitiones excitandas in anima nihil adeo mutationes illas conferre, quæ a rebus ipsi in organis sensoriis fiunt, ut easdem ipsas perceptiones atque appetitiones haberet mens, quas habet modo, quamvis neque corpus, neque adspicibilis mundus reipsa existeret.

207. *Probatur.* Ea opinio inhonestati quammaxime favet, ex qua apertissime sequitur, ad fovendas honestas cogitationes, turpesque vitandas perinde esse omnino, qualiscunque externorum sensuum cura adhibeatur. Si namque ad hominem interiorem recte instituendum nihil prorsus facit cura hominis exterioris, dandum dubio procul cuique est, ut libere sensibus indulgeat suis. Nec enim aliquid mali, hac hypothefi facta, contingere animæ potest, si illis laxentur freno; neque aliquid boni, si inordinati illorum motus summa etiam diligentia, omnique studio coerceantur. Posito autem, ad sensibilibium rerum perceptiones, appetitionesque in anima excitandas nihil adeo conferre passionum organorum sensoriorum corporis, ut eadem ipsæ perceptiones atque appetitiones, quæ in illa contingunt, dum corpori copulata est, in eadem consequerentur, non solum licet corpori non esset unita, verum etiam licet neque corpus ipsum, neque sensibilis mundus existeret, nihil penitus facit externorum sensuum cura ad honestas fovendas cogitationes, turpesque vitandas. Quod enim nihil confert ad aliquod producendum, illius non requiritur existentia, ut effectus ipse producat. Ergo inhonestati ea plurimum favet opinio, quæ asserit, passionum organorum sensoriorum corporis ad productionem perceptionum atque appetitionum nihil prorsus menti conferre.

SCHOLION I.

208. Externorum sensuum custodiam ad interiorem regulandum hominem, riteque instituendum conferre plurimum, quinimo necessario requiri, non est, quod ostendam. Id quippe certum est adeo, ut ab illo tantum possit in dubium verti, qui vel carne careat, vel ipsi experientiæ velit apertissime refragari. Divinæ autem Scripturæ, atque Patrum testimonia, quibus luculenter demonstrari id ipsum potest, lubens prætereo. Ex iis enim, quæ in præcedentis propositionis de-

demonstratione dicta sunt, satis superque pater, hac super re quæ sit sacrarum Literarum, Patrumque sententia.

S C H O L I O N I I.

209. Quæ diximus §. 180., hoc etiam loco velim repetantur, videlicet mutationes corporis neque ut existentes, neque ut prævisas, aliquid vel minimum ad rerum ideas producendas, juxta *præstabilita harmonia* systema, menti conferre; & ideo reponere non posse *harmonistas*, fore, ut anima inhonestis careret cogitationibus, si sensuum refrœnatio prævisa fuisset in corpore, cui destinabatur.

C O R O L L A R I U M.

210. *Præstabilita harmonia* sistema ad inhoneste vivendum viam aperitissimam sternit. Illius enim fundamentale principium est, passionum organorum sensoriorum corporis ad rerum sensibilibus perceptiones, atque appetitiones in anima excitandas nihil prorsus conferre (§. 165.)

A N I M A D V E R S I O.

211. Nisi velit Cl. Volfius, passionum externorum sensuum non solum impedire posse, ne mens honeste cogiter, verum etiam posse efficere, ut inhonestis cogitationibus ipsa torqueatur, quamvis in suis producendis perceptionibus atque appetitionibus illa sit a corpore, ut ipse docet, omnino independens, nihilque ad illarum productionem conferat præsentia idearum materialium in cerebro (a); atque hinc nisi velit, pugnantia simul in uno posse componi, fateatur necesse est, se in errorem fuisse lapsum, cum docuit, in gratiam systematis commercium inter mentem & corpus explicandi, in *Philosophia practica* nihil esse immutandum (b). Constat enim, in gratiam systematis *harmonia præstabilita*, cui ipse tam aperte patrocinatur, dicendum esse, ad interiorem tuendam honestatem nihil prorsus conferre externorum sensuum disciplinam; ac propterea non habere locum solenne illud Christianæ Moralis principium, quod nobis toties inculcant divinarum Literarum, & S.S. Patrum oracula, videlicet ad evodiendam cordis munditiam, exteriorum sensuum disciplinam servari debere

Q 4

(a) Psychol. ration. §. 614.

(b). Ibidem §. 538.

debere (a); tuncque subrepere vitia contraria rationi, cum anima dilecto corpori suo indulgentius remittit (b).

PROPOSITIO IX.

Nulla mala concupiscentia esset in anima ex illius unione cum carne, si in rerum sensibilibus perceptionibus & appetitionibus producendis adeo esset ipsa mens a corpore independens, ut, quas perceptiones, atque appetitiones producit corpori copulata, easdem prorsus eodem modo produceret, non solum se juncta a corpore, verum etiam quamvis nullum sensibile corpus reipsa existeret.

212. *Probatnr.* Nulla mala concupiscentia, quæ posset unioni mentis cum carne referri accepta, haberetur in anima, si nullum prorsus, cui illa copularetur, corpus existeret. Quod enim in rerum natura reapse non est, nullius realis effectus causa esse potest. Facta autem hypothesi, ut, quas rerum sensibilibus perceptiones atque appetitiones producit anima copulata corpori, mundoque adspectabili existente, easdem eodem plane modo esset productura, licet neque corpus, cui juncta est, neque adspectabilis ipse mundus existeret, sequitur, perinde prorsus quoad perceptionum appetitionumque productionem se habere animam corpori unitam, ac se haberet a corpore separata, ipsoque mundo adspectabili nequaquam existente. Quod enim ad aliquem producendum effectum nihil penitus confert, perinde est omnino ad ipsius effectus productionem & existentiam, si illud existat, si non existat. Ergo nulla mala concupiscentia esset in anima ex illius unione cum carne, si in rerum sensibilibus perceptionibus atque appetitionibus producendis nullatenus a corpore dependeret.

Confirmatur. Vel enim aliqua realis mutatio potest ex motibus carnis, cui rationalis anima copulata est, in ipsa anima contingere, vel nulla. Si nulla: ergo nulla quoque mala concupiscentia potest ex eo in animam derivari, quod insectæ carni juncta sit. Si aliqua: ergo non eodem modo, quoad sensibilibus rerum perceptiones atque appetitiones producendas, se habet anima unita carni, ac se haberet, si nulla, cui jungeretur, caro existeret.

SCHO-

(a) S. Gregorius Papa lib. XXI. *Moralium* cap. 2.

(b) Paulinus Aquilejensis Patriarcha lib. de *salutaribus documentis*, S. Augustino olim adscripto, cap. 34.

S C H O L I O N.

213. Huc itidem facit, quod diximus §. 180. Videlicet humanam mentem fabricatam a Deo non esse juxta *harmonistar* ad normam corporis, & ideo neminem eorum posse reponere, malam concupiscentiam, quæ dicitur animæ ex carne, repetendam esse ex mutationibus organorum sensoriorum corporis, non quidem existentibus reipla, sed tantum prævisis.

C O R O L L A R I U M I.

214. *Præstabilita harmonia admissio systemate, dandum necessario est, nullam malam concupiscentiam ex eo excitari in nobis posse, quod infecta carni mens nostra conjungatur.* Hoc enim admitti nequit systema, quin detur, humanam mentem in rerum sensibilibus perceptionibus atque appetitionibus producendis nullatenus a corpore, cui juncta est, dependere (§. 165.). Hinc

C O R O L L A R I U M II.

215. *Admitti non potest harmonistarum systema, quin divinam Scripturarum oraculis, & SS. Patrum doctrina apertissime refragetur.* Ex unione quippe mentis nostræ cum infecta carne malam in nobis concupiscentiam oriri, aperta adeo tum divinæ Scripturæ, tum SS. Patrum sententia est, ut nullus, ne levissimus quidem, esse possit hac de re ambigendi locus. Docemur siquidem primo ipsiusmet Dei oraculo, corpus inaximo nobis esse impedimento, ne in supernarum rerum contemplatione libere versemur, easque amore prosequamur. Corpus, quod corrumpitur, inquit divina Sapiencia, aggravat animam, & terrena inhabitatio deprimit sensum multa cogitantem (a): quod exponens S. Bernardus, ait: *nos in regione ista sumus, ubi plurimum est malitia, sapientia parum; quia corpus, quod corrumpitur, aggravat animam, & deprimit terrena inhabitatio sensum multa cogitantem.* Per sensum hic arbitror intellectum designari, qui tunc vere deprimitur, cum multa cogitat, cum non colligit se circa illam unam meditationem, qua concipitur de civitate illa, cujus participatio ejus in idipsum. Hujusmodi intellectum oportet deprimi, & distrahi per multa multis & multiplicibus modis. Animam vero hic æstimari dici affectiones, qua, corrup-

(a) Sapientiæ cap. IX. v. 17.

rupto corpore, diversis passionibus afficiuntur, qua mitigari nunquam possunt, ne dicam sanari, donec voluntas unum querat, & tendat ad unum. Duo ergo sunt, qua in nobis purganda sunt, intellectus, ut noverit; affectus, ut velit (a), sive, quemadmodum monet S. Augustinus, nitendum est, ut carnis cupiditates spiritus vigore superentur, & interior homo, qui semper sibi sentit resisti, semper de divino auxilio expectat. adjuvari (b). Secundo; concupiscit caro, inquit Apostolus, adversus spiritum, & spiritus adversus carnem (c). Concupiscere autem dicitur caro adversus spiritum, & spiritus adversus carnem, quatenus, ut ait Cassianus, caro luxuriis, ac libidine delectatur; spiritus ne ipsis quidem naturalibus desiderijs acquiescit. Ulla concupiscit satiari somno, replevi cibo; hic vigiliis & jejuniis ita saginatur, ut ne ad ipsum quidem necessarium vita usum, somnum cibumque velit admittere. Illa cupit exuberari copiis universis; hic ne ipsius quidem exigui panis quotidianam substantiam habere contentus est. Lavacris illa nitescere, & quotidianis adulantium cuneis appetit constipari, hic squallore sordium, & inaccessibleis eremi vastitate congaudet. Honoribus illa, & laudibus confuetur; hic irrogatis sibi persecutionibus injuriisque latatur (d). Postremo, dixerat olim idem Apostolus: video aliam legem in membris meis repugnantem legi mentis meae, & captivantem me in lege peccati, qua est in membris meis (e). Hæc autem sibi invicem pugnantes leges in nobis esse ostendens S. Augustinus contra Julianum Pelagianum, hæc assertit ex S. Cypriano: est inter carnem, & spiritum colluctatio, & discordantibus adversus se invicem, quotidiana congressio, ut, non qua volumus, ipsa faciamus, dum spiritus celestia, & divina quærit, caro terrena & secularia concupiscit. Et ideo petimus, inter duo ista, ope & auxilio Dei, concordiam fieri, ut dum & in spiritu, & in carne voluntas Dei geritur, qua per eum renata est anima, servetur (f). Relinquitur ergo, nos ita nunc esse constitutos, ut, quemadmodum præclare advertit laudatus S. Doctor, & per carnem voluptate affici, & per spiritum honestate possimus (g). Ceterum hoc bellum, ut ejusdem S. Doctoris verbis utar, quod in nobis ipsi adversus nos ipsos gerendum suscepimus, experiantur in se, neque negare possunt; libidinis acerrimi expugnatores, non impudentissimi laudatores (h).

Co.

(a) Serm. III. de Ascensione.

(b) Apud Auctorem. Militequii v. care. Brixie 1734.

(c) Ad Galatas cap. V. v. 17.

(d) Collat. IV. cap. 11.

(e) Ad Romanos cap. VII. v. 23.

(f) Lib. II. contra Julianum num. 6., alias cap. 3.

(g) Lib. de duabus animabus contra: Manichæos num. 19., alias cap. 13.

(h) Lib. II. contra Julianum num. 5., alias cap. 3.

COROLLARIUM III.

216. *Harmonistarum si detur hypothesis, nulla prorsus ea concupiscentia est, quam peccato originali Theologi acceptam referunt. Concupiscentia enim, quæ, S. Augustini sententia, peccatum est, simulque pœna, atque causa peccati (a), ex carne in animam derivatur. Quod in membris corporis mortis hujus, inquit laudatus S. Doctor, inobedienter movetur, totumque animus in se dejectus conatur adtrahere, & neque, cum mens voluerit, exsurgit, neque, cum mens voluerit, conquiescit, hoc est malum peccati, in quo nascitur omnis homo (b). Data autem harmonistarum hypothesis, nulla est concupiscentia, quæ ex carne derivari in animam possit (§. 214.). Ergo, hac hypothesis admissa, nulla prorsus ea concupiscentia est, quam peccato originali Theologi ferunt acceptam.*

COROLLARIUM IV.

217. *Diviso anima in partem superiorem, & inferiorem, quam communi calculo ex Scriptura, & Patribus tradunt Theologi, nulla est, si harmonistarum hypothesis admittatur. Pars hominis superior dicitur anima, quatenus advocat se a sensibilibus, atque ad superna, Deo auxiliante, ascendit, & justitiam sectatur. Pars vero inferior dicitur eadem ipsa anima, quatenus, unita corpori, adeo a sensibilibus rebus afficitur, corporisque motibus commoveretur, ut in illarum abripiatur amorem, atque a sectanda justitia retrahatur. Nullam itaque in nobis esse hanc inferiorem partem, harmonistarum admissio systemate, perspicuum arbitror. Ut enim nulla mala concupiscentia, illo systemate posito, ex carne in animam provenit, ita haud recte, causa unionis cum carne, potest duplex illa inferior, atque superior pars in anima distinguui.*

S C H O L I O N.

218. Dixi, *harmonistarum admissio systemate, Theologicam divisionem animæ in partem superiorem, & inferiorem non habere locum. Puto namque, harmonistas ejus non esse sententiæ, ut velint, concupiscentiam, quæ in inferiori animæ parte vigere dicitur, oriri ex car-*

(a) Lib. V. contra Julianum nu. 8.
alias cap. 3.

(b) Lib. I. de peccatorum meritis, &
remissione n. 17., alias cap. 29.

carne *idealem* in anima *existentiam* habente. Ita enim si opinentur *harmonista*, grave eis ne sit, si iterum dixerō, ipsorum *systema idealismo* manifeste favere.

COROLLARIUM V.

219 *Præstabilita harmonia* admissō *systemate*, *concupiscentia*, quæ dicitur anima ex carne, fuisset in anima, quamvis carni minime esset conjuncta, quinimo eadem prorsus mala *concupiscentia* in illa manet etiam a corpore separata. Hoc enim posito *systemate*, nulla mala *concupiscentia* derivari in animam potest ex illius unionē cum carne (§. 214.). Ergo, quæ modo est in anima copulata carni, eadem prorsus in illa haberetur, quamvis juncta carni nequaquam fuisset, eademque in illa manet, etiam dum a corpore separata existit. Profecto, si quid accidit animæ ob illius unionem cum carne, jam ipsi animæ, quoad perceptiones rerum sensibilem, earumque appetitiones, periade non est, sive existat corpus, sive non existat.

ANIMADVERSIO I.

220. Nemo me accuset, si falli Cl. Volfium iterum dixerō, cum putat, nullum *systema explicandi commercium inter mentem atque corpus*, *Scriptura Sacra* adversum esse posse, nisi eidem admisceantur errores, qui abesse & possunt, & debent (a); ac propterea *veritatibus revelatis suum stare honorem*, quaecunque tandem *systema* defendatur, modo eidem non admisceantur errores, qui ad idem non spectant, sed per leges bonæ methodi abesse debent; neque Philosophum turbare dogmata theologica, quaecunque tandem de commercio isto foveat opinionem. Theologo adeo non interesse, quodnam de commercio inter mentem, ac corpus *systema* defendat Philosophus; cumque non inutile sit, *systemata* quacunque excoli, & in foro philosophico de iisdem disputari, Theologum etiam Philosopho suam statuendi libertatem illasam relinquere posse (b). Falli, iterum dico, Virum doctissimum, dum hæc tradit. Nisi enim ostenderit, vel stare posse *præstabilita harmonia* *systema*, licet mens ponatur in suis producendis perceptionibus atque appetitionibus, a corpore reipsa dependere; vel hanc mentis a corpore independentiam neque officere interiori honestati, neque impedire, quominus mala con-

(a) Psychol. ration. §. 545.

(b) Ibidem §. 546.

concupiscentia in anima, ex illius unionem cum infecta carne, contingat, constans mihi erit opinio, I. *systema harmonia præstabilita adversari S. Scriptura, quamvis nullus error illi perpetam admiscatur.* II. *veritatibus revelatis, admissio harmonistarum systemate, suum neutiquam stare honorem.* III. *Theologica dogmata ab eo, qui præstabilita harmonia tuetur hypothese, non parum turbari.* IV. *Theologis catholicis interesse plurimum probe scire, quodnam Philosophi de causa commercii mentis cum corpore systema defendant; neque eos posse sine piaculo, suam hac super re statuendi licentiam illasam Philosophis relinquere.* Arbitror porro, nunquam fore, ut ostendat Vir Cl., *systema præstabilita harmonia* habere locum, quamvis mens ponatur a corpore in rerum perceptionibus producendis, rebusque ipsis appetendis dependere. Cum enim aperte docuerit, humanam mentem independentem adeo esse a corpore, juxta *præstabilita harmonia* systema, ut, quas rerum perceptiones, atque appetitiones producit corpori unita, easdem eodem modo produceret, etiam nullo, cui copularetur, corpore existente, aut errorem, qui abesse potest, huic systemati perpetam ipse quoque admiscet, aut aperta contradictione subimetipsum, ut superior loco ostensum est, adversatur.

ANIMADVERSIO II.

221. Nunquam dabimus Cl. Volfio, *difficultatem de concursu Dei ad malum non majorem esse in systemate harmonia præstabilita, quam in systemate influxus physici* (a). Non enim apparet, quomodo id verum esse possit, si humanum corpus sit ad eos etiam agendos motus, qui volitionibus animæ respondent, per suam structuram, ut fateri vel invitum debet Vir ipse Cl., determinatum. Hoc siquidem posito, ingens inter *systema harmonia præstabilita*, & *systema influxus physici* discrimen profecto est. Etenim juxta *systema influxus physici* Deus ita ad inhonestos corporis motus concurrat, ut eorum tamen physica determinatio sit a voluntate; propterea nimirum quia, juxta *influxionistas*, corpus sit ad eos omnes vi suæ structuræ æque dispositum, ac passive prorsus indifferens. Contra vero, si Volfium ipsum audiamus, corpus juxta *systema harmonia præstabilita* tali artificio formatum a Deo est, ut vi sui tantummodo mechanismi, independentem ab omni determinatione, quæ animæ queat accepta referri, omnes suos motus, sive bonos, sive malos, ex æquo perficiat; unde juxta hoc *systema* Deus ita ad turpes etiam motus concurrat, ut omnes ab eo
fue-

(a) Psychol. ration. §. 636.

fuerint in ipso corpore physice determinati; ac proinde non tantum permissive, & actione generali, sed speciali quodam concursu in illos influit. Sane, nisi velit Vir doctissimus, eodem modo concurrere ad inordinatum alicujus machinæ motum, qui eam tali lege formavit, ut ad illum dumtaxat, vi sui mechanismi, sit apta, & eum, qui machinam ipsam constituit tam ad ordinatos, quam ad inordinatos agendos motus per suam structuram ex æquo dispositam, indigentem propterea externo agente, a quo determinetur; non dubito, quin nobiscum fateatur, difficultatem de concursu Dei ad malum longe majorem esse in systemate *harmonia præstabilita*, quam in systemate *influxus physici*; quinimo in hoc ferme nihil; plurimum vero in illo, difficultatem hanc negotii facessere.

PROPOSITIO X.

Macerationes carnis rejiciendæ sunt, utpote ad eam subigendam spiritui prorsus inutiles, si passionēs organorum sensoriorum corporis nihil adeo conferant animæ ad sensibilibus rerum perceptiones, & appetitiones producendas, ut quas illa producit corpori copulata, eadem ipsa eodem ab ipsa modo producerentur, licet neque corpus, cui copulata est, neque adspectabilis ipse mundus existeret.

222. *Probatur.* Inutiles sunt, atque adeo rejiciendæ; macerationes carnis ad eam subigendam spiritui, si eadem iniqua desideria habitura sit mens, illis macerationibus positis, ac haberet, si caro tot cruciatibus minime affligeretur: Eadem autem iniqua desideria habitura est mens nostra, cruciata carne, quas habet, carne suo genio relicta, si tanta sit ipsius mentis quoad rerum perceptiones atque appetitiones independentia a corpore, ut passionēs corporis nihil ei hoc in negotio conferant; sique ipsa mens productura esset easdem appetitiones, quas modo producit, quamvis neque corpus, cui copulata est, neque sensibilis ipse mundus existeret. Dependet enim mens a corpore, & quidem *realiter*, si qua mala affectio potest ex repressis motibus corporis in ipsa anima cohiberi, & prorsus extinguī, ut ex ipsis terminis videtur perspicuum. Ergo, hac admissa mentis a corpore independentia, omnes macerationes carnis rejiciendæ sunt, utpote ad eam spiritui subigendam prorsus inutiles.

COROLLARIUM I.

223. *Admitti nequaquam potest præstabilita harmonia systema, quin macerationes carnis, tamquam ad eam spiritui subigendam plane inutiles, rejicere vel invito cogamur.* Corruit enim hoc systema, si passionēs corporis ad sensibilibus rerum perceptiones & appetitiones producendas aliquid vel minimum menti conferant. Hinc

COROLLARIUM II.

224. *Aut harmonistarum systema reiiciendum est, aut videnda sunt omnia, quæ de penitentia tum ex Divina Scriptura, tum ex S. S. Patribus catholica tradit Ecclesia.* In maceratione quippe carnis posita penitentia est, quam catholica Ecclesia Divinis edocta oraculis, atque a SS. Patribus instructa, nobis toties inculcat.

ANIMADVERSI O.

225. Tantam esse, auctore Volfio, mentis a corpore in rerum perceptionibus atque appetitionibus producendis independentiam, ut ad hæc omnes affectiones in illa excitandas, perinde omnino sit, juxta *harmonistarum* systema, sive existat corpus, sive non existat, non est, cur iterum dicam. Audiendus idcirco non videtur Cl. Auctor, cum ait, *nullum adeo errorem minori periculo subiacere, quam qui de commercio inter animam atque corpus committitur, ut adeo vana sint illorum molimina, qui tanta acerbitate contra istiusmodi systema pugnant, quasi totius generis humani salus ab uno eorum penderet* (a). Tantum enim abest, ut nullus error minori periculo subiaceat, quam qui in explicando mentis cum corpore commercio committitur, quin potius dignus ille jure ac merito sit, qui inter periculosissimos censeatur. Ex hæcenus siquidem traditis satis patet, magisque adhuc ex infra dicendis perspicuum fiet, quam grande errandi in fidei morumque doctrina ex uno falso *præstabilita harmonia* admisso systemate periculum nobis immineat. Potro etsi detur Viro Cl., humanam salutem a modo, quo mentis cum corpore commercium exponatur, immediate non dependere, negandum tamen non est, eam dependere ab illo posse *mediate*, quatenus nempe errandi in iis, quæ ad æternam hominis salutem pertinent, potest hinc facile occasio desumi. Modus certe,

(a) Psychol. *raison*, in *not.* ad §. 538.

certe, quo hoc commercium ab *harmoniosis* exponitur, huiusmodi non est, ut, catholicæ fidei salva doctrina, sustineri a nobis merito possit. Non ergo vana, ut ille ait Vir Cl., sed necessaria, non repræhensione, sed laude digna, sunt illorum molimina, qui non dicteris, sed rationibus, non livore invidiæ, sed veritatis amore, tutandæque veræ religionis causa, in *harmoniam præstabilitam* inquirunt, ejus principia ad trutinam revocant, quæque ex illis inferri jure ac merito possunt, probe considerant. Sicuti porro vult Cl. Auctor, ut probe perpendantur, quæ in singulis hac de re propositionibus ipse inculcat, ne scilicet (illius sunt verba) *temerariis judiciis inanes turba excitentur, non sine multorum injuria* (a), nobis quoque res in votis est, ut Theologi catholici æquo expendant animo, quæ hoc super systema tumultuario studio ipsi notavimus, ne scilicet minus cautis, parumque attentis, non sine gravi damno, *harmonia* imponant,

PROPOSITIO XI.

Si humana mens in suis perceptionibus producendis a nullo penitus externo principio reipsa dependet, rerum notiones, quas successive habet ipsa mens, necessario adeo in illa excitantur, ut earum productio impediri nullatenus a nobis possit.

226. *Probatur.* Nequit humana mens a nullo externo principio in rerum notionibus producendis reipsa dependere, nisi illas omnes ita ipsa producat, ut per suam essentiam sit ad eas producendas determinata. Si namque per suam essentiam determinata non est ad unam potius, quam ad aliam notionem, atque notionum seriem producendam, determinari ab alio debet extra ipsam posito; ac proinde ab illo dependet, quemadmodum corpus, quia per suam naturam est ad unam potius, quam ad aliam spatii partem motu suo peragendam indeterminatum, extrinseco indiget principio, a quo sua vis motiva determinetur. Necesario autem, & quidem adeo, ut impediri nullatenus possit, eas omnes rerum notiones in seipsa producit mens, quas modo producit, si ad eas producendas per suam essentiam ponatur determinata. Necesario quippe fit, quod per naturam fit; unde cor, quia per suam structuram, sive essentiam, est determinatum ad *systemem*, atque *diastolem* peragendam, necessario adeo hunc agit motum, ut fieri nequeat, quin, salva illius structura; hac ratione non moveatur. Ergo necessario eas rerum notiones producit mens, quas modo producit, si a nullo prorsus externo principio in illis producendis ipsa dependeat.

Di-

(a) Psychol. ration. in not. ad f. 538,

Dices, vim perceptivam mentis determinari a voluntate ad unam potius, quam ad aliam rei notionem; atque notionum seriem producendam.

Contra: quia vel nulla est notio, ad quam producendam vis mentis perceptiva *immediate* a voluntate non determinetur; vel sunt quædam, ad quas vis ipsa per suam naturam determinata est, quædam vero, ad quas a voluntate *immediate* determinatur. Si primum igitur poterit mens cæci nati notionem luminis atque coloris cuiusque in se producere; cum huiusce notionis sola mentis volitio sit *ratio sufficiens*; positaque *ratione sufficiens*, necessario ponatur id, quod propter eam existit potius, quam non existit (P. I. §. 133.). Hoc autem quam sit falsum, nemo non videt. Ergo falsum est, nullam esse notionem, ad quam producendam vis mentis perceptiva *immediate* a voluntate non determinetur. Sin vero alterum: scire optarem, quæ sit ratio, cur vis perceptiva, si quoad aliquas rerum notiones subjicitur determinationi voluntatis, eidem non subjiciatur quoad omnes; & vicissim, cur si ad aliquas per suam naturam determinata est, non sit ad omnes per suam iidem naturam determinata, quæque insuper sint rerum notiones, in quibus producendis mens subjicitur determinationi voluntatis, & quæ illæ sint, ad quas vis ipsa perceptiva est per suam naturam determinata. Demum adhuc stat, si non omnes, aliquas saltem rerum notiones ita necessario in mente excitari, ut illarum productio impediri a nobis nulla penitus ratione possit. Itaque a voluntate non determinatur mens, ut unam potius, quam aliam notionem rei producat. Quamobrem, si a nullo extrinseco determinativo in hoc negotio mens ipsa dependet, dicendum necessario videtur, eam ipsa sua natura esse ad certas producendas ideas determinatam; ac proinde notiones alias ab illis diversas, quin ejus natura mutetur, ab ea produci minime posse.

S C H O L I O N I.

227. De immediata dumtaxat dependentia mentis a voluntate in rerum notionibus producendis res in præsens nobis est. Concedimus enim, voluntatem impedire posse, ne in nobis certa excitetur rei notio, simulque posse efficere, ut una potius, quam alia notio rei in nobis producat, quatenus nempe potest prohibere, ne illa mutatio in organis sensorii fiat, quam determinata notio in mente consequitur; & potest efficere, ut ipsa sensoria ab ea re, cujus notionem querit, ratione debita afficiantur.

Phil. Ment. Tom. II.

R

Co

COROLLARIUM I.

228. Quoniam per *harmonistas* humana mens interum notionibus producendis a nullo externo principio dependet (§. 162.), nullum est praestabilita harmonia systema, nisi pro re certa habeatur, mentem ipsam adeo necessario eas omnes, quas producit, rerum notiones producere, ut impediri, atque ad alias producendas determinari, nulla prorsus ratione a nobis possit. Quamobrem

COROLLARIUM II.

229. Humana mens, harmonistarum si detur hypothesis, omni suas in perceptiones libertate destituta est. Non enim liberum est nobis, quod nobis nolentibus accidit. Hinc

COROLLARIUM III.

230. Harmonistarum systemate posito, neque commendatione digni sunt, qui honestas ideas in seipsis excitare nituntur, neque digni reprehensione, qui turpes fovere, inhonestasque sibi in mentem revocare, delectantur. Nec enim illi honestis, neque turpibus isti carere cogitationibus libere possunt.

SCHOLION II.

231. Non videtur omittendum, minime posse fieri, ut humana mens sit per suam naturam ad eas, quas successive habet, rerum notiones determinata, quin aut mentes omnium hominum easdem rerum ideas habeant, eodemque modo atque ordine illa in omnibus consequantur, aut quin anima unius hominis essentialiter ab anima alterius differat, atque hinc, quot sunt homines, tot sint eorundem species. Determinata nequit esse mens ipsa sua natura, quin in quavis anima eadem sint rerum notiones, si eadem sit omnium essentia: quippe nulla est ratio, hac facta hypothesis, cur unius ideas ab iis sint diversae, quae in altera excitantur. Differre vero essentialiter debent mentes, si non eadem idearum series in omnibus producat. Etenim, si idearum series eadem in omnibus non est, neque idem in omnibus erit principium, a quo series ipsa determinatur. Hoc autem principium est ipsa mentis percipientis essentia. Ergo humanae mentes

penes essentiam differunt, ac proinde tot sunt animarum species, quot individua numerantur. Igitur aut essentialia inter humanas mentes discrimen est, aut ab externo principio in rerum notionibus producendis mens quælibet determinatur, ab eoque idcirco in hoc negotio dependet. Hinc

COROLLARIUM IV.

232. Propugnari nequit *præstabilita harmonia* systema, nisi pro re certa habeatur, *rationales animas natura sua esse diversas: totque idcirco esse hominis species, quot ejusdem individua numerantur.*

ANIMADVERSIO I.

233. Posita valida immutatione organi sensorii a re sensibili, ipsius rei notionem necessario in mente excitari, non inficitur Cl. Volfius. Inquit enim: *si objectum sensibile in organum sensorium rite constitutum agit, necessario sentimus, seu in anima potestate positum non est, utrum velit sentire, nec ne* (a). Igitur etiam per Volfium producuntur in anima notiones quædam, quæ impediri non possunt. *Præsentia autem idearum materialium in cerebro*, adeoque & immutatio organi sensorii, *ad rerum notiones producendas*, ut ipse ait, *nihil prorsus confert* (b). Ergo notio, quæ necessario excitatur in anima, posita immutatione organi, necessario in eadem excitaretur, quamvis nulla in ipso organo fieret immutatio. Itaque vel notio, quæ necessario producitur, sine ulla plane ratione hoc modo producitur & ideo errat Cl. Auctor, cum docet, nihil sine *sufficienti ratione* esse admittendum (c); aut fateri nobiscum debet, humanam mentem in perceptionum productione independentem ab omni externo principio esse non posse, quin ipsa sua natura ad certas rerum notiones producendas sit determinata. Equidem scio, sententia Viri doctissimi, *si mutatio in organo sensorio accedit, mentem necessario sentire, quia in mutatione, quam objectum sensibile organo inducit, continentur ratio sufficienti sensationum* (d). Verum ignoro, quomodo verum tunc esse queat, *animam vi propria producere omnes perceptiones, & appetitiones independentes ab omni principio externo*; atque hinc *præsentiam idearum materialium in cerebro ad eas producendas nihil prorsus conferre*, adeo ut *perceptiones, & appetitiones eodem*

R 2

quo

(a) Psychol. empir. §. 79.

(b) Psychol. ration. §. 614.

(c) Ontol. §. 70.

(d) Psychol. empir. §. 79.

quo nunc, modo consequerentur, etiam si corpus non existeret (a). Videtur quippe mens determinari ab organi immutatione ad unam potius, quam ad aliam rei notionem producendam, adeoque ab immutatione organorum sensoriorum corporis in rebus sensibilibus percipiendis ipsam dependere, si in organorum passione sufficiens illius notionis ratio comprehendatur.

ANIMADVERSI O II.

234. Triplici modo, Cl. Viri iudicio, a voluntatis arbitrio sensationes dependent. Primo: si ex decreto anima ob sensationes praevisas situs corporis mutetur (b). Secundo: si ex decreto anima situs corporis non mutetur, sensationum praevisarum gratia; nec alio quocunque modo impediatur, ne sensibile aliquid in organum sensorium agat (c). Postremo: si quid ex decreto anima agatur eo fine, ut sensibile quoddam percipiatur, aut quid eo fine ab aliis fieri jubeatur (d). Dependunt ergo sensationes a voluntate, quia a voluntate est, ut corpus eum situm obtineat, in quo ea in ipso mutatio a sensibilibus rebus peragitur, quam earundem rerum sensatio in mente consequitur. Igitur vel neque a voluntate dependet mens in rerum perceptionibus producendis; vel etiam a corporis mutationibus in illarum productione necessario dependet; unde errat Cl. Auctor, cum docet, humanam mentem non dependere ab ullo externo principio in producendis sensibilibus rerum notionibus; neque praesentiam idearum materialium in cerebro ad notionem ipsas producendas aliquid vel minimum conferre (e). Ego certe haec inter se mutuo conciliare non valeo, quemadmodum neque possum animo comprehendere, quomodo, rejecta omni reali dependentia mentis a passionibus corporis, salva sit altera ejusdem doctissimi Viri doctrina, videlicet quomodo tunc sit verum, nullam in anima sensationem contingere, si vel sensorium corporis organum a sensibili avertamus objecto (f), vel objecti actio in ipsum sensorium aliquo a nobis modo impediatur (g). Videtur quippe hinc apertissime sequi, sensationem a passiva organi sensorii immutatione, non secus atque effectus a sua causa, reipsa dependere.

(a) Psychol. ration. §. 614.

(b) Ibidem §. 152.

(c) Ibidem §. 152.

(d) Ibidem §. 152.

(e) Ibidem §. 614.

(f) Psychol. empir. §. 80.

(g) Ibidem §. 81.

ANIMADVERSI O III.

235. Aut nulla est ratio, qua ostendit Vir doctissimus, *in unaquaque anima seriem perceptionum diversam esse a serie perceptionum anima cujuscunque alterius* (a); aut falsum est, *presentiam idearum materialium in cerebro ad perceptiones, & appetitiones producendas nihil prorsus conferre* (b). Ideo enim in unaquaque anima series perceptionum diversa est a serie perceptionum animæ cujuscunque alterius, quia in duobus hominibus sive eodem, sive diverso tempore natis, eadem contingere nequit mutationum corporearum series, quatenus nempe nequit fieri, ut corpora momentis singulis per omnem utriusque hominis vitam eundem prorsus habeant situm; neque possunt diversa corpora easdem mutationes inducere eodem modo ad corpus organicum, quod ad animam spectat, relata (c). Diversa igitur est in unaquaque anima series perceptionum; quia non in cujusvis hominis corpore eadem mutationum series perficitur. Ergo determinatio mentis ad unam potius notionem, atque notionum seriem, quam ad aliam, producendam oritur a mutationibus, quæ contingunt in corpore, adeoque ab ideis materialibus, quæ in cerebro excitantur. Dependet itaque mens ab ideis istiusmodi, si verum est Volfianum illud principium, unumquodque scilicet ab eo dependere, a quo determinatur (d). Quod si ab ideis materialibus, tamquam a suo reali determinativo, dependet mens, relinquitur profecto, ideas ipsas ad rerum notiones producendas aliquid menti conferre.

ANIMADVERSI O IV.

236. Docet laudatus Auctor, *in systemate harmonia præstabilita animam hanc non posse uniri, nisi huic corpori per ipsam utriusque substantia essentiam, atque naturam anima, quatenus nempe juxta hoc systema anima, ut sibi propria, producit omnes suas perceptiones & appetitiones continua serie; qua singula eodem, quo nunc, modo consequerentur, etiamsi corpus non existeret, & quidem per essentiam & naturam ipsius; & in corpore vi mechanisimi, adeoque essentia corporis, ex ideis materialibus sensibilibus nascuntur motus volitionibus, & appetitionibus anima respondentes citra ullam determinationem extrinsecam immediatam; qui eodem, quo nunc, modo adhuc consequerentur, etiamsi*
Phil. Ment. Tom. II. ani-

R 3

(a) Psychol. ration. §. 523.

(b) Ibidem §. 614.

(c) Ibidem §. 523.

(d) Ontol. §. §. 116., 851.

anima non existeret. Unde quoniam nullum corpus in universo alteri simile est, siue corpora, qua inter se conferuntur, eodem tempore existant, siue diverso, non datur in toto universo corpus quoddam aliud, praterquam hoc, in quo series motuum per impressiones objectorum externorum in organa sensoria conservari potest, ut singuli continuo consentiant singulis perceptionibus, atque appetitionibus, & aversionibus anima, eodem prorsus ordine sese invicem consequentes, quo anima modificationes sese invicem excipiunt (a). Igitur, etiam per Volsum, praestabilita harmonia systema necessario postulat, ut principii loco habeatur, rationales animas intrinsecus differre inter se, quemadmodum per suam structuram differunt corpora, quibus copulantur. Etenim, si secus, non esset verum, hanc animam nonnisi huic corpori ea posse ratione coniungi, ut unius operationes motibus alterius harmonice consentiant. Remanet ergo, in systemate harmonia praestabilita tot distinguendas esse animarum rationalium species, quot hominum individua numerantur.

PROPOSITIO XII.

Si omnes motus humani corporis, ne iis quidem exceptis, qui volitionibus anima respondent, vi solius mechanisimi ipsius corporis peragantur, omnes modo sunt intrinsecus necessarii.

237. *Probatur.* Si namque omnes motus humani corporis sunt vi solius mechanisimi, proveniunt omnes a principio naturali, siue necessario. Intrinsecus autem necessarius est motus, qui ab istiusmodi principio oritur. Ergo, si omnes motus corporis humani sunt vi solius mechanisimi, sunt omnes intrinsecus necessarii.

Confirmatur primo. Nequeunt motus omnes corporis humani fieri vi solius mechanisimi, nisi per illius structuram sint adeo determinati, ut, salva structura ipsius corporis, neque motus oppositi simul in ipso corpore possibiles sint, neque fieri queat, ut, qui determinati jam sunt, non perficiantur. Sic non potest fieri, experientia teste, ut, salva *automatici* horologii structura, illius index contrariis motibus moveri possit, eamque horam non designet, ad quam indicandam, vi interioris mechanisimi, determinatur. Necessarii sunt autem ij omnes corporis motus, qui per illius structuram, siue essentiam determinantur. Ergo omnes motus humani corporis intrinsecus necessarii sunt, si omnes vi solius mechanisimi perficiantur.

Confirmatur secundo. Etenim, si omnes humani corporis motus sunt vi solius mechanisimi, sunt omnes eodem penitus modo, iisdemque legi-

(a) *Psychol. ration. §. 719.*

legibus, quibus motus *cordis*, & *intestinarum*, atque id genus alii, in ipso corpore peraguntur. Hos siquidem fieri vi solius mechanismi, omnibus notum est. Motus autem *cordis*, & *intestinarum* sunt hanc ob causam intrinsecus necessarii. Ergo hujusmodi sunt etiam motus, qui volitionibus animæ respondent, si vi solius mechanismi & ipsi fiant.

COROLLARIUM I.

238. Quoniam in systemate *harmonia præstabilita* omnes motus corporis humani ita fiunt vi solius mechanismi ipsius corporis, ut perinde ad eos sit, siue in corpore existat anima, siue non existat (§. 163.), omnes motus humani corporis, ne iis quidem exceptis, qui volitionibus animæ respondent, sunt, juxta hoc systema, intrinsecus necessarii. Hinc

COROLLARIUM II.

239. Hoc admissio systemate, nullus eorum motuum, qui ad nutum animæ fieri videntur, impediri modo a nobis potest. Anima quippe nostra impedire nequit, ne aliquis eorum motuum in nobis contingat, ad quos corpus per suam structuram determinatum est, quemadmodum hanc eandem ob causam prohibere non potest anima, ne cor moveatur.

S C H O L I O N.

240. *Harmonistarum* neminem esse arbitror, qui velit, aliquem eorum motuum, ad quos corpus per suam structuram jam determinatum est, posse modo a nobis impediri. Cum enim humana mens, juxta *præstabilita harmonia* systema, vim non habeat agendi in corpus, fieri certe nequit, ut mens ipsa vel prohibeat modo, ne corpus moveatur, si ratione sui mechanismi moveri cogitur, vel efficiat, ut motum aliquem agat ab eo diversum, quem illius structura requirit.

COROLLARIUM III.

241. Admitti minime posse videtur *præstabilita harmonia* systema, quin dicatur, non inesse homini in motus sui corporis libertatem. Cum enim, hoc posito systemate, omnes motus humani corporis, etiam qui volitionibus animæ respondent, sint physice necessarii, & quidem

dem adeo, ut nullus eorum impediri a nobis possit, non video, quæ in motus nostri corporis, hac admissa hypothesi, nobis insit libertas. Nulla igitur hæc est, nisi forte idem numero motus possit esse *physice necessarius*, & simul *liber* eo libertatis genere, quod Theologi atque Philosophi a *necessitate*, sive *indifferentia*, appellant.

S C H O L I O N.

242. Ad humanarum actionum libertatem opus necessario esse, ut homo ad nullam earum sit per suam essentiam determinatus, nemo erit, ut arbitror, qui id vocare in dubium possit. *Non enim est nobis liberum*, inquit S. Augustinus, *quod in potestate non habemus* (a); idque in nostra non est potestate, ad quod jam determinati per naturam sumus; unde, teste eodem S. Doctore, *non voluntate senescimus, sed necessitate*, neque *voluntate morimur, sed necessitate* (b); propterea nimirum quia, cum jam simus tum ad senescendum, tum ad moriendum per naturam determinati, neutrum in nostra potestate est, ita ut ab illius nutu dependeat. *Præstabilita* autem *harmonia* admissa hypothesi, hominem esse ad omnes corporeos, quos agit motus, per suam naturam determinatum, res est perspicua. Nec enim, si secus, ut diximus, omnes nostri corporis motus vi solius mechanismi perficerentur. Ergo, *præstabilita harmonia* si detur hypothesis, nulla in motus corporis nobis inest libertas.

Opponunt *harmonista*, motus corporis, qui volitionibus animæ respondent, esse quidem necessarios, quatenus per ipsius corporis structuram determinati sunt; at simul liberos censerī eos jure ac merito posse, propterea quia determinati in corpore per illius structuram a Deo non fuerint, nisi quatenus, vi præscientiæ suæ, certissime novit, mentem, quæ illi copularetur, eos, & non alios, esse libere volituram.

Sed contra est; etenim, licet motus, ad quos Petri corpus per suam structuram determinatum modo est, sint ii ipsi, quos præcivit Deus, illius animam esse libere volituram, eosque propterea, & non alios, mens ipsa modo velit, hoc non tollit, quominus verum sit, eos modo non ita esse in animæ potestate, ut, si ipsos noller, non essent sequuturi. Fieri quippe nequit, ut ii omnes motus a Petri corpore non peragantur, ad quos agendos jam per suam structuram determinatum est; neque ipsius anima potest mechanisum ipsum.

(a) Lib. III. de *libero arbitrio* num. 8. (b) Ibidem num. 7., alias cap. 3. alias cap. 3.

sum mutare, eique ita resistere, ut unum aliquem ex iis motibus, qui vi illius mechanismi fiunt, valeat impedire. Libertas autem arbitrii in motus sui corporis non inest Petro, si nullus eorum in Petri potestate modo habeatur. Ergo, licet corpus non sit physice determinatum nisi ad eos motus, quos mens, illi juncta, modo voluntura est, id non tollit, quominus nulla in motibus sui corporis Petro insit libertas.

Et sane vel homo reipsa existens, prout est unum aliquod constans ex anima, & corpore, est ad oppositos motus *realiter* indifferens, atque ad eos omnes intrinsece aptus, vel non. Si non, idque divinæ præscientiæ causa: ergo divina præscientia ita lædit libertatem hominis in motus sui corporis, ut eam prorsus evertat. Illius quippe causa nobis sublata arbitrii libertas est, cujus causa nobis non inest amplius intrinseca ad agendum, atque ad non agendum aptitudo, & indifferentia. Si autem homo est ad motus omnes intrinsece indifferens: ergo illius corpus non est, ratione sui mechanismi, ad certam agendam motuum seriem determinatum.

Perispicuum porro id magis fiet, si consideremus, humanam libertatem ideo a divina præscientia non lædi, quia rerum natura, illius causa, haudquaquam mutatur, sed intrinsecus indifferens ad agendum, & non agendum ita manet agens, posita divina præscientia, ac ipsum esset, si divina præscientia minime haberetur. Luculentissimo Boetii testimonio assumtum patet. Ostendens enim Vir celeberrimus, quomodo in tuto sit humana libertas, licet quod eventurum Deus videt, id non evenire non possit, *idem futurum*, inquit, *cum*, ad divinam notionem refertur, necessarium; cum vero in sua natura perpenditur, liberum prorsus atque absolutum videri. Dua sunt enim necessitates, simplex una, veluti quod necesse est, omnes homines esse mortales; altera conditionis, ut si aliquem ambulare scias, eum ambulare necesse est. Quod enim quisque novit, id esse aliter, ac notum est, nequit. Sed hac conditio minime secum illam simplicem trahit. Hanc enim necessitatem non propria facit natura, sed conditionis adjectio. Nulla enim necessitas cogit incedere voluntarie gradientem, quamvis eum tamen, cum graditur, incedere necessarium sit. Eodem igitur modo, si quid providentia præsens videt, id esse, necesse est, tametsi nullam habeat natura necessitatem. Atqui Deus ea futura, quæ ex arbitrii libertate proveniunt, præsentia contuetur. Hac igitur ad intuitum velata divinum, necessaria sunt per conditionem divinæ notionis per se vero considerata, ab absoluta natura sua libertate non desinunt. Fiunt igitur proculdubio cuncta, quæ futura Deus esse præ-

no-

noscit, sed eorum quadam de libero proficiuntur arbitrio; qua quamvis eveniant existendo, tamen propriam naturam non amittunt; quia prius quam fierent, etiam non evenire potuissent. Quid igitur refert, non esse necessaria, cum propter divina scientia conditionem modis omnibus, necessitatis instar, eveniant? Hoc scilicet, quod ea, qua paulo ante proposui, Sol oriens, & gradiens homo, qua dum sunt, non fieri non possunt; eorum tamen unum prius quoque quam fieret, necesse erat existere, alterum vero minime. Ita etiam, qua praesentia Deus habet, procul dubio existunt; sed eorum hoc quidem de verum necessitate descendit, illud vero de potestate facientium. Haud igitur injuria diximus, hac, si ad divinam notitiam referantur, necessarias si per se considerentur, necessitatis esse nexibus absoluta (a). Vides ergo, divinam praescientiam ideo non officere humanae libertati, quia licet humanae actiones, si ad intuitum referantur divinum, sint necessariae, contingentes tamen sunt, si cum suo principio conferantur: videlicet sunt hujusmodi, ut, habita ratione causae, esse ex aequo possint, & non esse; propterea quod nempe causa ipsa adhuc manet *intrinsecus* ad utramque contradictionis partem penitus indeterminata; unde necessitas, quae in humanas actiones ex divina praescientia derivatur, est *consequens*, non *antecedens*, nimirum istiusmodi illa est, ut tota ex eo proveniat, quod actio cum ipsius negatione componi minime possit; non autem ex eo, quod homini, intrinseca desit potentia tum ad non ponendum illum actum, tum ad ponendum actum contrarium. Contra vero res se habet, posita superiori *harmonistarum* responsione. Juxta illam quippe exteriores hominis actiones adeo necessario, divinae praescientiae causa, futurae sunt, ut potentia tum ad eas non ponendas, tum ad ponendas contrarias, homo careat. Deest, inquam, homini, ratione divinae praescientiae, intrinseca potentia, tum qua non ponere actiones ipsas possit, tum qua possit contrarias. Cum enim omnes corporis motus, quos Deus praevидit animam, quae illi jungeretur, esse volituras, ponantur modo ab *harmonistis* per corporis structuram determinati, ea indifferenter modo non habetur in corpore, qua opus necessario est, ut motus illi, antequam fiant, esse possint ex aequo, & non esse; ac proinde ut verum sit, hominem re ipsa existentem ita agere motus, quos agit, ut, antequam eos perageret, ipsos non ponere, imo & ponere contrarios, aequo potuerit. Quae etenim potentia ad utramque tam *contrarietatis*, quam *contradictionis* partem potest esse in eo, quod per suam naturam determinatum ad unam modo est?

Igi-

(a) Lib. V. de consolatione, prola 6.

Igitur necessitas externarum hominis actionum, causa divinæ præscientiæ, non consequens est, si *harmonistas* audiamus, sed *antede-*
dens.

Fateor, nunquam fore, immo nec posse fieri, ut homo velit motus ab iis diversos, ad quos per mechanismum sui cordis determinatus, ut ajunt *harmonista*, modo est; propterea nimirum quia fieri nequeat, ut ipse velit, secus atque Deus volitutum ipsum esse præcivit. Hoc, inquam, fateor, & do libentissime. At unum quæro ab *harmonistis*, nimirum an reipsa possit homo non agere illos motus, licet, ut eos non agat, nunquam sit futurum. Si enim potest reipsa eos non agere: ergo, contra ac ipsi velint, illius corpus non est per suam structuram ad eos agendos determinatum, nisi forte ipsis placeat, cum physica inimpedibili determinatione ad unum stare potentiam ad oppositum: quod profecto, ut intelligatur, *Delio quopiam natatore* indiget. Si autem non potest: ergo motus ipsi adeo necessario futuri sunt, antequam fiant, ut, defectu intrinsecæ potentæ, illorum omisio non sit possibilis; unde in illos ea non inest homini, quam vocant *a necessitate*, libertas. Nulla enim hæc est, nisi cum futuritione actionis, quantumvis infallibili, stet potentia ad oppositum.

Demum considero hominem in signo priori ad divinam præscientiam, & quæro ab *harmonistis*, an homo in tali signo sit ad quemlibet motum, ejusque omissionem intrinsecus indifferens, num vero sit per suam naturam ad unam contradictionis partem determinatus. Si primum: ergo talis quoque est homo, posita divina præscientia; cum hæc, ut diximus ex Boetio, & docent Theologi, *naturam rerum, proprietatemque* non mutet (a). Sin alterum: ergo intrinseca determinatio corporis ad certam peragendam motuum seriem ex divina præscientia ab *harmonistis* falso desumitur.

Dicent forte, spectari non posse hominem in signo priori ad divinam præscientiam, propterea quia mechanismus corporis, cui jungenda est anima, ut habeatur homo, a præscientia volitionum ipsius animæ necessario dependeat.

At contra: etenim vel repugnat corpus humanum ad nullam certam peragendam motuum seriem, vi sui mechanismi, determinatum, vel non repugnat. Si non repugnat: ergo in signo priori ad divinam præscientiam spectari homo potest. Si autem repugnat: ergo repugnat homo ad motus omnes natura sua indifferens; & ideo nequit esse quoad exteriores suas actiones intrinsecus liber.

Præterea aut volitiones motuum, quas Deus prævidit futuras in
ani-

(a) Lib. V. de *consol.* profa 6.

anima, modo sunt in illa physice determinatæ, vel non. Si sunt determinatæ: ergo non sunt amplius liberæ. Si non sunt determinatæ: ergo neque per corporis structuram determinati debent esse motus, qui volitionibus illis respondent. Etenim, sicuti physica determinatio volitionum futurarum in anima efficit, ut illæ non sint liberæ; ita physica determinatio motuum in corpore impedit, quominus liberi motus ipsi merito optimoque jure dicantur. Alio ergo, quam ad divinam præscientiam, se vertere debent *harmonista*, ut humanam libertatem quoad exteriores actiones in tuto constituent.

COROLLARIUM IV.

243. *Præstabilita harmonia systema*, quoad exteriores hominis actiones, favet fatalismo. Sunt enim fatalista, qui omnia, quæ in mundo contingunt, ne ipsis quidem exceptis humanis actionibus, inimpedibili necessitati subiiciunt.

COROLLARIUM V.

244. *Harmonistarum* admissa hypothesi, frustra cum Apostolo clamat Ecclesia: *mortificate membra vestra, quæ sunt super terram; fornicationem, immunditiam, libidinem, concupiscentiam malam & avaritiam* (a). Nullus quippe eorum motuum, ad quos corpus nostrum per suam structuram jam determinatum est, impediri a nobis potest; cumque in cujusvis hominis corpore sit jam certa motuum series per illius structuram determinata, honestam suadenti vitam respondere potest iniquus, iactam modo esse aleam: pessimos mores suos inimpedibili sui corporis mechanismo referendos esse acceptos, culpandamque ejusdem nunc esse structuram, si motus, quos modo agit, humanis divinisque legibus adversentur: se quidem velle operationes illas malas, quas nunc suum corpus exequitur, sed jam certo scire, eas omnes, etiamsi nollent, esse futuras, ab *harmonistis* scilicet edoctum, tale esse cujusvis hominis corpus, ut, nisi illius mutetur structura, motus ab iis, quos agit, diversi in ipso non sint possibiles. Hæc ille: cui sane quid *harmonista* reponere jure ac merito queat, ignoro. Non enim, mea sententia, satis ei occurritur, si dicatur: *bene agere potes, si velis*; quandoquidem, etiamsi, vellet, & quidem efficacissime, minime posset sui corporis structuram mu-

(a) Ad Coloss. cap. III. v. 5.

mutare, atque hinc efficere, ut ii omnes in illo non sequantur motus, ad quos jam est vi sui mechanismi determinatum.

COROLLARIUM VI.

245. *Præstabilita demum harmonia admissa hypothefi, nullus motus corporis ita imputari homini potest, ut, illius causa, dignus ipse sit, qui vel commendetur, vel reprehendatur. Cum enim juxta præstabilitam harmoniæ systema, omnes motus humani corporis tantæ modo necessitati sint obnoxii, ut nullus eorum libere impediri a nobis possit (§. 241.), nullus certe est vel laude, vel pœna dignus. Unde Tullius, si causa, inquit, appetitus non est sita in nobis, ne ipse quidem appetitus est in nostra potestate. Quod si ita est, ne illa quidem, qua appetitu afficiuntur, sunt sita in nobis. Non sunt igitur neque assensiones, neque actiones in nostra potestate; ex quo efficitur, ut nec laudationes justæ sint, nec vituperationes, nec honores, nec supplicia (a). Neque juvat, voluntatem modo velle ipsos motus. Etenim non quælibet libertas sufficit, ut actio præmium mereatur, vel pœnam, sed requiritur libertas a necessitate. Profecto, si merito actionis non officeret intrinseca illius necessitas, sed id unum satis esset, ut actio ipsa, quamvis intrinsecus necessaria, a nobis sit volita, haud recte contra heterodoxos dicerent catholici, eam ob causam non sufficere ad meritum libertatem a coactione, quia tunc meritoria posset esse actio, licet intrinsecus necessaria, live licet homo esset per suam naturam ad actionem ipsam perficiendam intrinsecus determinatus.*

ANIMADVERSIO I.

246. De liberis hominis actionibus differens Cl. Volfius, motus, inquit, corporis, quos anima vult, & qui ad nutum ejus in corpore consequuntur, ita comparati sunt, ut corpus ad eos, atque ad oppositos iisdem aque dispositum deprehendatur. Ita per structuram corporis aque possibile est, ut jam sedeam, quam ut stem, vel ambulem; ut os aperiam, vel claudam; ut brachium extendam, vel ut immotum idem detineam (b). Ad nullum igitur eorum motuum, qui ad nutum animæ fieri dicuntur, corpus per suam structuram determinatum est; sed ita eos omnes agit, ut, motus oppositi, salva ipsius corporis structura, sint in illo, etiam per Volfium, ex æquo possibiles. Sibi ergo

non

(a) Lib. de Fato cap. 17.

(b) Psychol. empir. §. 935.

non consentit Vir Cl., cum, *præstabilita harmonia* tutandæ causæ, docet, motus corporis, qui volitionibus animæ respondent, ita fieri vi solius mechanisimi ipsius corporis, independenter ab omni determinatione extrinseca, quæ animæ imperio subjiciatur, ut motus ipsi eodem, quo nunc, modo adhuc consequerentur, etiam si anima non existeret (a). Fieri quippe minime posse videtur, ut omnes istiusmodi motus vi solius mechanisimi, independenter omnino ab anima, peragantur, nisi corpus per suum mechanisimum, sive structuram, ita sit ad eos determinatum, ut ad oppositos, ratione structuræ suæ, æquo dispositum non existat.

ANIMADVERSI O II.

247. Humani corporis mechanisimus, ipso Auctore Volvio, talis est atque tantus, ut *Archimedes tam sublimia inventa, quibus Geometriam ditavit, in libris suis exposuisset, librosque singulos eodem, quo conscripti sunt, modo scripisset, etiam si nulla ipsi fuisset anima*. Unde concludit Vir Cl., *mechanismo corporis perfici posse, quæ rationis opus sunt, & facultatibus anima immaterialibus originem debent* (b). Sicuti ergo dandum eidem puto, *quamdiu mechanisimus tantus, quantum systema harmonia præstabilita postulat, impossibilis non demonstratur, pro possibili ob infinitam Dei scientiam, sapientiam, & potentiam a nobis esse habendum* (c); ita non dubito, quin fateri & ipse Cl. Auctor nobiscum debeat, omnes prorsus motus, etiam qui volitionibus animæ respondent, non aliter in ipso corpore fieri, ac urinæ secretio in renibus, cordisque systoles, atque diastoles; ceterique huiusmodi motus in eodem peragantur. Vi quippe mechanisimi, sine ulla reali dependentia ab anima, & hi omnes fiunt. Secretio autem urinæ in renibus, cordisque systoles atque diastoles ita fiunt vi solius mechanisimi, ut per cordis, renumque structuram sint omnes, ut ipsemet ait Volvius, physice determinati (d). Ergo, si vi solius mechanisimi, sine ulla reali dependentia ab anima, ii quoque motus perficiuntur, qui animæ volitionibus respondent, dubium esse nequit, quin & ipsi sint per corporis structuram physice determinati, ac proinde quin falsum sit, corpus esse ad eos, atque ad oppositos iidem, ut loquitur Cl. Auctor, *æque dispositum* (e).

ANI-

(a) Psychol. ration. §. 616.

(b) Ibidem §. 637.

(c) Ibidem in not.

(d) Philos. pract. P. I. in not. ad §. 12.

(e) Psychol. empir. §. 235.

ANIMADVERSI O III.

248. Volitiones, & nolitiones per animæ essentiam non determinari, ex eo demonstrat Vir Cl., quod *volitiones omnes, ac nolitiones contingentes sint in se, adeoque mutabiles, & consequenter huiusmodi, ut, salva anima essentia, eidem non inesse possint* (a). Ipso autem teste, non tantum volitiones, & nolitiones animæ, sed ipsi etiam motus corporis, a voluntate pendentes, contingentes sunt in se (b). Ergo & hi quoque motus non sunt per corporis essentiam determinati. Essentia autem humani corporis, ut ipse docet Cl. Auctor, ab illius structura, sive mechanismo diversa non est (c). Ergo motus, volitionibus animæ respondentes, non sunt per corporis structuram determinati. Videtur autem, eos ita non posse fieri vi solius mechanismi, sine ulla reali dependentia ab anima, ut eodem, quo nunc, modo adhuc in corpore consequerentur, etiamsi anima non existeret (d), nisi omnes sint per ipsius corporis structuram, sive essentiam, determinati. Ergo aut per corporis structuram determinati jam omnes sunt, aut vi solius mechanismi non peraguntur.

ANIMADVERSI O IV.

249. Permissio, motus corporis, qui volitionibus animæ respondent, non esse per ipsius corporis essentiam determinatos, quæro a Viro doctissimo, quodnam illud sit, a quo corpus ad unum potius, quam ad alium agendum motum modo physice determinetur. Nec enim dubito, quin, admissa intrinseca corporis indifferentia, fateatur & ipse Volsius, nullum motum, nisi determinetur, agi ab ipso corpore posse. Nimis quippe solemne tanto Viro est, nihil sine *sufficienti ratione* a nobis esse admittendum (e). Itaque aut corpus *immediate* determinatur ab anima, aut ab aliquo *realiter* ab ea distincto. Si *immediate* determinatur ab anima: ergo motus, qui ad natum animæ fiunt, ab illa dependent. Unumquodque enim, ipso Volsio teste, ab eo dependet, a quo determinatur (f). Falsum est igitur, *motus corporis volitionibus anima respondentes fieri sine ulla reali dependentia ab anima, & quidem adeo ut eodem, quo nunc, modo adhuc consequerentur, etiamsi anima non existeret* (g). Non enim video, quomodo, non

(a) Psychol. empir. §. 240.

(b) Ibidem §. 235.

(c) Cosmol. §. 276.

(d) Psychol. ration. §. 616.

(e) Ontol. §. 70.

(f) Ibidem §. §. 116., 851.

(g) Psychol. ration. §. 616.

existente anima, determinari ipsum corpus ab anima posset. Mihi quoque in votis est, probe scire, quomodo in systemate *harmonia præstabilita*, omnique propterea reali influxu animæ in corpus plane rejecto, queat corpus ab anima determinari. Si autem hoc determinativum corporis sit ab anima distinctum, quæro a Volfio, an illud ab anima dependeat, num vero ab ea sit penitus independens. Si dicat, justiusmodi determinativum ab anima dependere, sibi contradicit, cum alibi doceat, *motus volitionibus anima respondentes fieri citra ullam determinationem extrinsecam ab anima pendentem* (a). Si autem dicat, hoc extrinsecum, a quo corpus determinatur, esse ab anima independens; igitur omnino independentes ab anima ii quoque omnes sunt motus, qui, posita illa determinatione, in corpore consequuntur; sibi que propterea adversatur Vir. Cl., cum ait, *motus corporis, qui pendent a voluntate anima, voluntarios nuncupari* (b). Arbitror enim, voluntarios esse motus, qui volitionibus animæ respondent; ac proinde, si voluntarii sunt, qui ab animæ voluntate dependent, ab eadem quoque dependere debere, qui illius volitionibus consentiunt, sive qui ad animæ nutum fieri in corpore dicuntur.

A N I M A D V E R S I O V.

250. Cum dicat Cl. Volfius, motus corporis volitionibus animæ respondentes, fieri *vi mechanismi corporis ex motibus ab impressionibus in organa sensoria factis* (c), erit fortasse, qui velit, corpus ipsum, per suam structuram ad omnes agendos motus æque dispositum, determinari ad unum ab impressionibus, quæ ab externis rebus in organis sensoriis sunt; adeoque motus volitionibus animæ respondentes, fieri posse, ut ait Cl. Auctor, vi solius mechanismi, quin ipsum corpus sit ad eos per suam structuram, ut antea diximus, determinatum. Verum, prætermisso adhuc stare pugnancia tradi a Volfio, cum ait, motus voluntarios ab animæ voluntate dependere, & simul eos fieri *citra ullam dependentiam realem corporis ab anima* (d), demonstrandum est, quomodo fiat, ut corpora duorum hominum sese mutuo colloquentium, in eodemque loco existentium, tam diversas ab externis iisdem rebus impressiones recipiant, ut ad agendos motus plane diversos simul ambo determinentur. Hanc certe difficultatem & ipse agnovit Vir doctissimus; unde licet dixerit, motus corporis volitionibus animæ respondentes fieri *vi mechanismi ex motibus ab externis*

(a) Psychol. ration. §. 618.

(b) Psychol. empir. §. 936.

(c) Psychol. ration. §. 616.

(d) Ibidem §. 618.

ternis rebus in organis sensoriis factis, docet tamen ab hisce non determinari corpus, ut unum potius, quam alterum motum perficiat, sed tantum, ut eum agat, ad quem vi sui mechanismi jam determinatum est. Explicans enim, atque ostendens, in systemate harmonia preestabilita mechanismum corporis esse nobis incomprehensibilem, hæc habet: motuum liberorum ingens per omnem vitam est numerus, & voluntates diversarum animarum adeo in diversa abeunt, ut, quod unus appetit homo, idem avertetur alter, & quod unus avertatur, idem appetat alter. In systemate harmonia preestabilita motus isti producuntur per impressiones ab objectis sensibilibus in organa sensoria factas; atque adeo cum idem objectum in idem organum sensorium duorum hominum eodem modo agat, eadem impressione (nota bene) diversi motus in diversis subjectis producuntur, imo in quibusdam nullus eadem impressione producit motus voluntarius. Nexus vero rerum materialium talis esse debet, ut tot per vitam hominis motus, & diversi quidem in diversis subjectis ab eadem causa produci debeant. Nemo itaque hominum vel in uno corpore explicare distincte potest, quomodo motus isti producantur, etiamsi exemplo sit homo vita brevis. Cogitandum praterea est, quoniam homo cognitionis universalis capax, & ratiocinando ad discursiva judicia pervenit, praterea operationibus intellectus rite usus, beneficio rationis, veritates incognitas detegere, & qua animo complexus est, aliis explicare valet; in systemate harmonia preestabilita corpus humanum hac omnia loquela oris proferret, etiamsi nulla existeret anima, v. g. Archimedes tam sublimia inventa, quibus Geometriam ditavit, in libris suis exposuisset, librosque singulos eodem, quo conscripti sunt, modo scripisset, etiamsi nulla ipsi fuisset anima. Mechanismo igitur corporis perfici possent, quæ rationis opus sunt, & facultatibus anima immaterialibus originem debent (a). Motus igitur corporis, etiam qui volitionibus animæ respondent, ita fiunt vi solius mechanismi, ut, licet reipsa producantur per impressiones ab objectis sensibilibus in organa sensoria factas, ab hisce tamen, Volfii quoque judicio, non determinetur corpus, sed per suam structuram sit jam ad eos physice determinatum.

ANIMADVERSI O VI.

251. Ad libertatem actionum non animæ solum, verum etiam corporis necessario requiri, ut actiones ipsæ contingentes sint in se, hoc est hujusmodi, ut per animæ corporisque naturam non sint physice determinatæ, Cl. Volfii aperta itidem sententia est. Docet enim

Phil. Ment. Tom. II.

S

pri-

(a) *Psychol. ration. §. 637.*

primo, motus corporis, qui a voluntate dependent, contingentes esse in se (a), & ideo esse liberos. *Actiones humanas*, inquit, ad quas pertinent motus corporis a voluntate mentis pendentes, esse contingentes, jam monuimus (not. §. 294. Ontol.). Ceterum hanc actionum contingentiam ad libertatem requirit Aristoteles, ac quod id recte fiat, vi propositionis praesentis patet (b). Docet secundo animam esse liberam, quatenus ad nullum eorum, quae possibilia sunt, ab eaque eligi possunt, per essentiam est determinata (c); & ne quis putet, de internis tantum actionibus, ipsum velle, ut hoc loco intelligatur, addit: ad libertatem adeo requirimus volitionum, & actionum, quas volumus, contingentiam (d). Tercio: postquam dixit, infantes rationis usu destitui, quia non habent, nisi quod ipsis conascitur (e), ait, hinc rationem reddi, cur infantes videantur fetibus brutorum stupidiore. Brutis enim paucissima sunt actiones, ad victum quarendum, se tuendum, & generandum necessaria, ad quas per mechanismum corporis determinantur, nec universali opus habent cognitione. At hominis actiones multifariae sunt, quarum determinatio in utramlibet contradictionis partem in ipsis potestate est, quas vero secundum rationem determinare debet. Unde hominem habere debet circa determinationem istarum actionum, quamdiu nullas sibi acquisivit notiones universales, vi quarum eadem determinantur (f). Demum actiones, inquit, tam animae, quam corporis dicuntur naturales, vel necessariae, quae per essentiam, & naturam animae, & corporis determinantur. Liberae autem appellantur, quae per essentiam, & naturam animae, ac corporis non determinantur, sed a libertate animae pendunt (g). Nisi ergo Vir Cl. sibi metipsum adversari manifeste velit, fateatur necesse est, nullam esse in homine actionem corporis liberam, si nullus in illo fiat motus, qui jam non sit per sui corporis structuram determinatus. Nullus est autem in nobis motus corporis, qui per illius structuram non sit determinatus, si omnes, etiam qui volitionibus animae respondent, vi solius mechanismi, sine ulla prorsus reali dependentia ab anima, ut patet, peragantur. Ergo, si ij etiam motus, qui volitionibus animae consentiunt, sunt vi solius mechanismi, nullus in nobis est motus corporis, qui, etiam juxta Volfii principia, liber vere sit, & jure dici possit. Itaque nisi evincat Vir Cl., motus omnes corporis fieri vi solius mechanismi, quin per corporis structuram jam sint determinati, alterutrum ab eo dandum nobis est, aut scilicet nullum in homine esse motum corporis libe-

(a) Psychol. empir. §. 915.

(b) Ibidem in not.

(c) Ibidem §. 941.

(d) Ibidem in not. ad §. 941.

(e) Psychol. ration. §. 459.

(f) Ibidem in not. ad §. 459.

(g) Ethic. pract. P. I. §. 12.

liberum, & ideo omnibus fecisse fucum, cum de mentis, corporis- que actionibus differens, eas in *naturales*, atque *liberas* partitus est (a), aut, secus ac ipse met adeo aperte docet, intrinsecam corporis indifferenciam ad motuum libertatem haudquaquam requiri.

ANIMADVERSI O VII.

252. *Necessitas motuum, qui appetitionibus animæ in corpore respondent, non tollit libertatem in anima, hoc est, minime obstat, ut ipse ait Cl. Auctor, quominus volitiones in anima sint liberae* (b). Certe igitur etiam Volſio res est, motus corporis, qui volitionibus animæ respondent, esse necessarios. Eas autem corporis actiones necessarias ipse appellat, *quæ per essentiam, sive naturam corporis determinantur* (c). Ergo ii quoque motus corporis, qui volitionibus animæ respondent, per corporis essentiam, quæ diversa ab illius structura non est (d), ipsiusmet quoque Volſii sententia, determinantur. Dubium igitur esse nequit, quin motus corporis volitionibus animæ respondentes ita fiant, etiam per Volſium, vi solius mechanisimi, ut corpus sit ad eos omnes per suam structuram physice determinatum; ac proinde quin laudatus celeberrimus Auctor sibi apertissime contradicat, cum ait, *motus corporis, quos anima vult, & qui ad nutum ejus in corpore consequuntur, ita comparatos esse, ut corpus ad eos, atque ad oppositos iisdem aequè dispositum deprehendatur* (e).

ANIMADVERSI O VIII.

253. Tanta est, si Volſium ipsum audiamus, necessitas motuum corporis, qui appetitionibus animæ respondent, ut *naturaliter diversi esse non possint ab iis, qui actum consequuntur* (f). Eodem autem teste, motus ipsi, perinde prorsus atque animæ volitiones & nolitiones, *contingentes sunt in se*, ita nimirum ut motus oppositi sint *in corpore aequè possibiles* (g). Ergo, nisi velit, eundem numero motum contingentem simul esse posse, ac necessarium, moleste ferre nequit Vir Cl., si quis dixerit, *præstabilita harmonia systema* ne quidem ab ipso Volſio, quin pugnantia tradat, posse defendi.

(a) Philos. præf. P. I. §. 12.

(b) Psychol. ration. §. 633.

(c) Philos. præf. P. I. §. 12.

(d) Cosmol. §. 276.

(e) Psychol. empir. §. 935.

(f) Psychol. ration. §. 633.

(g) Psychol. empir. §. 935.

ANIMADVERSI O IX.

254. Motus corporis *voluntarios* definit Volfius, qui *pendent a voluntate*. Dependere autem illos, ait, a voluntate, *quatenus per eam intelligitur, cur jam fiant, sive quatenus ratio ipsorum est volitio animæ* (a). Sufficiens itaque ratio motuum voluntariorum corporis in animæ volitione posita est; ac propterea dependent istiusmodi motus ab anima eodem plane modo, quo principiatum a suo dependet principio, omnisque effectus a sua causa. Constat quippe, ipso auctore Volfio, principiatum a suo principio, & effectum a causa dependere, quia *sufficiens principiat ratio in principio est, & sufficiens ratio effectus in causa comprehenditur* (b). Realis est autem, ut certum puto, dependentia principiat a principio, & effectus a causa. Ergo realis quoque est dependentia motuum voluntariorum corporis ab anima; & ideo aut peccat Cl. Volfius, cum *voluntarios motus* appellat, quorum *sufficiens ratio* in animæ volitione posita est; aut subimet adversatur, cum ait, motus, qui volitionibus animæ respondent, nullatenus ab ipsa anima dependere (c).

ANIMADVERSI O X.

255. Præterea, cum ratio sufficiens motuum, qui per corporis structuram determinantur, in ipsa corporis structura posita sit (determinati quippe ratio, ut ipse docet Volfius (d), in determinante est), si motus corporis necessarii per illius structuram determinantur, sufficiens eorum ratio in ipsa corporis structura comprehenditur. Teste autem Volfio, motus corporis, qui volitionibus animæ respondent, sunt necessarii, & quidem tanta necessitate, ut *naturaliter diversi esse non possint ab iis, qui actū consequuntur* (e). Ergo, juxta Volfii principia, sufficiens horum motuum ratio in ipsa structura corporis continetur. Docet autem Vir ille doctissimus, sufficientem eorundem motuum rationem in animæ volitione contineri (f). Igitur aut animæ volitio, simulque corporis structura, est ipsorum motuum ratio sufficiens, & ideo necessarii simul sunt, & contingentes; aut Volfiana motuum vel necessariorum, vel voluntariorum definitio falsa est; aut demum fallitur Cl. Auctor, cum docet, mo-

tus

(a) *Psychol. empir.* §. 936.(b) *Ontol.* §. 866. 883.(c) *Psychol. ration.* §. 616.(d) *Ontol.* §. 116.(e) *Psychol. ration.* §. 613.(f) *Psychol. empir.* §. 916.

tus corporis, qui appetitionibus animæ respondent, esse necessarios.

ANIMADVERSI O. XI.

256. Motus corporis, qui volitionibus animæ respondent, nequeunt per corporis structuram determinari, quin omnes, juxta Volfii principia, ejus sint naturæ, cujus sunt secretio urinæ in renibus, cordis systoles, atque diastoles, ceterique motus hisce haud dissimiles; ac proinde quin omnes sint *naturales*, sive quin nullus eorum mentis imperio subjiçiat, ab eaque dependeat. *Naturales* enim sunt, inquit Vir Cl., actiones corporis, quæ per essentiam corporis determinantur. Ita secretio urina in renibus est actio naturalis, cum a libertate anima minime dependeat, sed per structuram renum, & naturam corporis determinata sit, itaut renes eandem secernant, sive anima velit, sive nolit, nec solo imperio in secretionem ista pro arbitrio suo quicquam immutare valeat. Similiter motus cordis actio naturalis est, cum per structuram cordis, & naturam corporis humani determinetur, ut cor moveatur, sive homo velit, sive nolit, nec quicquam solo imperio in eodem pro arbitrio suo immutare possit anima (a). Profecto, si talis est humani corporis mechanismus, ut Archimedes tam sublimia inventa, quibus Geometriam ditavit, in libris suis exposuisset, librosque singulos eodem, quo conscripti sunt, modo scripisset, etiamsi nulla ipsi fuisset anima (b), dubium esse nequit, quin omnes istiusmodi motus Archimedæi corporis ita fuerint independentes ab illius anima, quemadmodum independentes ab eadem erant secretio urinæ in renibus, motus cordis, ceterique id genus alii. Hi autem omnes sunt *naturales*, istiusmodi nempe, ut voluntatis arbitrio nullatenus subjiciantur. Ergo hujuscemodi ii quoque omnes fuerunt, quibus summus ille Geometra tam præclara invenit, suosque libros conscripsit. Nullus itaque in Archimede fuit motus corporis liber; ac propterea neque in nobis aliquis istiusmodi est, si omnes, uti in Archimede, ita in nobis vi solius mechanismi peragantur. Miror porro; motum manus, quo unus alterum percutit, injuriam sibi illatam vindicaturus, sicuti & vini haustum actiones corporis *liberas* a Viro Cl. appellari, contra vero *naturales* tum secretionem urinæ in renibus, tum motum cordis. Etenim hæ omnes actiones vel sunt per corporis structuram determinatæ; & ideo omnes ex æquo sunt aut *naturales*, aut *libera*. Vel non sunt hoc modo determinatæ; & tunc

Phil. Ment. Tom. II.

S 3

mo-

(a) Philos. pract. P. I. in not. ad §. 12.

(b) Psychol. ration. §. 637.

motus corporis, qui volitionibus animæ respondent, non sunt necessarii.

ANIMADVERSI O XII.

257. Cl. Volfii doctrina penitus inspecta, fatalis videtur esse necessitas, cui omnes prorsus humani corporis actiones subijciuntur. Is quippe rerum nexus, si ipsum audiamus, constitutus a Deo est, ut fieri nequeat naturæ viribus, quin in cuiusvis hominis corpore ii omnes motus, ad quos per suam structuram jam determinatum est, reipsa contingant. Postquam enim dixit Vir ille doctissimus, in systemate harmonia præstabilita animam vi propria producere omnes suas perceptiones, & appetitiones, eodem, quo nunc, modo consequuntur, etiamsi mundus hic adspectabilis, & corpus in motibus suis ipsi harmonicum non existeret; & motus harmonicos in corpore vi mechanismi produci, eodem, quo nunc, modo producendos, etiamsi anima non existeret, concludit: Deus igitur, qui poterat substantiam unam producere absque altera, corpus anima liberrime iunxit, quia in eo existere potest series motuum perceptionibus, & appetitionibus anima consentientium, & eum fecit RERUM MATERIALIUM NEXUS, ut motus isti per continuas in organa sensoria extrinsecus factas impressiones actu producantur (a). Et infra: supponitur, inquit, corpus istiusmodi possibile, in quo vi mechanismi motus eo ordine produci possunt, quales possulant volitiones animæ; supponitur etiam possibilis istiusmodi RERUM MATERIALIUM NEXUS, qualis ad hoc requiritur, ut per impressiones in organa sensoria continuo factas, motus isti actu consequantur (b). Necessitas itaque motuum corporis, qui volitionibus animæ consentiunt, oritur, juxta Volfium, tum ex mechanismo ipsius corporis, tum ex certo rerum naturalium nexu, vi cuius necessario futuri sunt in ipso corpore ii omnes motus, ad quos per suam structuram jam est determinatum. Fatalis est autem ea humanarum actionum necessitas, quæ ex causarum naturalium serie, a nobis inimpedibili, derivatur. Est enim fatum, ut dicebant Stoici, rata staturaque causarum complexio, series, sive ordo, ac veluti ductus, qui a nobis transgredi nullatenus potest (c). Ergo fatalis est illa necessitas, cui, juxta Volfii doctrinam, externæ hominis actiones subijciuntur.

ANI-

(a) Psychol. ration. §. 628.

(b) Ibidem §. 633.

(c) Vide Plutarchum lib. I. de placitis
Philos. cap. 28.

ANIMADVERSI O XIII.

258. Contender nonnemo, volitionem animæ, non quidem ut reipia existentem, sed ut a Deo prævisam, esse *rationem sufficientem* eorum motuum corporis, qui *voluntarii* dicuntur: videlicet humanum corpus non fuisse ad eos motus, quos modo agit, per suam structuram a Deo determinatum, nisi quatenus Deus ipse novit, vi præscientiæ suæ, animam, quæ illi copularetur, eos, & non alios esse volituram. Non inficior, id satis esse, ut animæ volitio possit *sufficiens* voluntariorum motuum *ratio* nuncupari. Verum opinor, hanc responsonem a Cl. Volsio adoptari non posse, quin sibi metipsum, & quidem non uno in loco, nequaquam consentiat. Etenim *primo* concedere nequit Vir Cl., humanum corpus jam esse ad certos agendos motus per suam structuram determinatum, quin fateatur, falsum esse, quod ipse docet, *motus scilicet corporis a voluntate pendentes, contingentes esse in se*, live *ita esse comparatos, ut corpus ad eos, atque ad oppositos iisdem sit aque dispositum* (a). Nec ipsum juvat, hanc corporis determinationem ex prævisa mentis volitione derivare. Quandoquidem, ut nulla modo sit contradictio, nulla modo debet esse physica corporis determinatio. *Secundo*: quia, si corpus ad eos agendos motus determinatum a Deo fuit, quos ipse jam novit animam, illi copulandam, esse volituram, detur oportet, juxta prævisam appetitionum seriem, corpus ipsum a Deo fuisse formatum: igitur falsum est, quod ipse ait Cl. Auctor, videlicet *neque corpus effectum esse juxta seriem perceptionum, & appetitionum animæ, neque animam juxta seriem motuum corporis, sed utramque substantiam in se possibilem intelligi citra relationem ad aliam* (b). Si namque corpus juxta prævisam seriem volitionum mentis formatum a Deo non est, me prorsus latet, quonam deinde jure dicatur, motus voluntarios corporis ita dependere a prævisa mentis volitione, ut volitio ipsa, quatenus a Deo prævisa, sit eorundem *ratio sufficiens*. *Tertio*: quia vel etiam mutationes organorum sensoriorum corporis fuerunt a Deo determinatæ, quia prævidit, quæ rerum notiones essent in anima illi copulanda sequuturæ, vel non. Si non: scire optarem, quomodo factum deinde fuerit, ut nulla in anima exciteret rei notio, cui sua mutatio in corpore non respondeat: præsertim si verum sit, neque *præsentiam idearum materialium in cerebro*, quemad-

S 4

mo.

(a) Psychol. empir. §. 915.

(b) Psychol. ration. in not. ad §. 625.

modum ipse docet Vir Cl., ad *perceptiones producendas aliquid menti conferre* (a); neque corpus in suis agendis motibus aliquo reali modo ab anima dependere (b). Si autem & ipsæ organorum sensoriorum mutationes determinatæ in corpore a Deo fuerunt, quia prævidit, quæ rerum notiones essent in anima sequuturæ: ergo, sicuti *sufficiens ratio* motuum voluntariorum corporis volitio animæ est, quia motus ipsi non fuerunt in corpore determinati, nisi dependenter a volitione ipsa prævisa; ita *sufficiens ratio* mutationum organi sensorii ex rerum notionibus, quæ illis respondent, derivari debet, propterea nimirum quia determinatæ in corporis organis ipsæ itidem non fuerint, nisi dependenter a rerum notionibus, quas novit Deus tunc in anima sequuturas. Quamobrem fallitur Vir doctissimus, cum docet, *rationem sufficientem perceptionum rerum materialium in mutationibus, qua in sensorio corporis organo, qua tali, contingunt, contineri* (c). Dicere siquidem debuit, notionem rei, quæ excitatur in anima, esse *rationem sufficientem* mutationis, quæ tunc in sensorio corporis accidit, & ideo hanc ab illa dependere, quemadmodum dixit, motus corporis voluntarios ab animæ voluntate dependere, quia *sufficiens* illorum *ratio* in animæ volitione comprehenditur (d). *Postremo*: quia sicuti ex eo, quod prævisa animæ volitio sit *ratio sufficient* motuum voluntariorum corporis, sequitur, recte dici posse, corpus ipsum aptatum a Deo fuisse ad animæ volitiones; ita vicissim, si *sufficiens ratio* notionum, quæ in anima excitantur, in illis mutationibus contineatur, quæ ex sensibilibus rerum appulsu in sensoriis corporis organis continuo peraguntur, videtur dicendum, rerum notiones determinatas a Deo fuisse in anima ex prævisione mutationum, quas vi præscientiæ suæ novit in corpore sequuturas; & ideo non corpus ad animam, sed animam ad corpus, quoad rerum perceptiones, aptatam a Deo fuisse; pròindeque perperam eos carpi a Viro doctissimo, qui ajunt, harmoniam inter mentem & corpus fuisse a Deo præstabilitam, quatenus *anima perceptiones, & appetitiones aptavit ad motus corporis necessarios*, quique propterea *animam comparant cum cane ab auriga curru alligato, qui una cum curru progredi tenetur, quo hic trahitur* (e). Quamvis enim perversa sit hæc *præstabilita harmonia* notio quoad animæ appetitiones, legitima tamen est quoad rerum perceptiones, si nimirum mutationes organorum sensoriorum corporis eo modo sint *ratio sufficient* percep-

(a) Psychol. *ration.* in not. ad §. 614.²

(b) Ibidem §. 616.

(c) Psychol. *empir.* §. 65.

(d) Ibidem §. 936.

(e) Psychol. *ration.* in not. ad §. 625.

tionum animæ, quo ejusdem volitiones *sufficiens ratio* motuum voluntariorum corporis ab ipso Volfio dicuntur. Ceterum, nullatenus dici posse a Volfio, rerum ideas determinatas a Deo fuisse in anima ex prævisione mutationum futurarum in organis sensorii corporis, satis manifeste, ut puto, §. 180. demonstravimus.

ANIMADVERSIO XIV.

259. Diximus, ad tutandam in *præstabili harmonia* systemate externam hominis libertatem satis non esse, determinationem motuum voluntariorum in corpore ex divina præscientia derivare, propterea nimirum quia nihil rebus ex divina præscientia accedat, sed hujuscemodi intrinsecus ipsæ sint, posita divina præscientia, cujusmodi essent, si divina præscientia non haberetur. Hæc igitur etiam Cl. Volfii sententia est. De potentia siquidem Dei, ejusque voluntate disserens Vir Cl., docet, *decretum Dei nihil in re decreta mutare*; quia rei intrinsece, atque extrinsece *possibili nihil superaddit, nisi certitudinem existendi* (a); unde infert, divino decreto *nec contingentiam, nec libertatem tolli* (b). Docet quoque, *præsentiam Dei in re præscita nihil mutare* (c); atque hinc *præscientiam Dei nec contingentiam, nec libertatem tollere* (d). Velit ergo, nolite, dicat oportet Vir doctissimus, aut repugnare hominem, cujus corpus sit ad oppositos motus intrinsece indifferens; atque hinc repugnare hominem, in cujus potestate sint ii sui corporis motus, qui *voluntarii* dicuntur; aut, si non repugnat homo, qui ad nullum motum sit per mechanismum sui corporis determinatus, talem quoque ipsum esse debere in signo posteriori ad divinam præscientiam, quippe quæ, etiam illius iudicio, nihil in rebus mutat; & ideo stat, perperam determinationem motuum in corpore ex præscientia volitionum animæ ab eo derivari; aut demum divinam præscientiam, juxta *præstabili harmonia* systema, ita lædere externam hominis libertatem, ut eam evertat prorsus atque convellat; sibi que idcirco contradicere, cum ait, neque decreto Dei, neque divina præscientia libertatem ipsam ne quidem levissime labefactari.

ANI-

(a) Theol. natur. P. I. §. 526.

(b) Ibidem §. 527.

(c) Ibidem §. 529.

(d) Ibidem §. 530.

ANIMADVERSI O XV.

260. *Systema harmonia præstabilita*, inquit Cl. Volfius, *libertati non est adversum* (a); eademque in illo viget *libertas*, qua in *systemate influxus physici* (b). Quæro a Viro doctissimo, de quanam hominis libertate hoc loco loquatur, nimirum an de *interna* tantum, de ea scilicet, quæ interiores dumtaxat mentis appetitiones respicit; num vero eam etiam complectatur hoc loco, quæ ad regulandos corporis motus sese extendit, hominemque dirigat exteriorem atque componit. Si de *interna* tantum libertate intelligat, non inficior, *præstabilita harmonia* systema humanæ libertati non esse adversum; mentemque nostram æque esse liberam in *systemate harmonia præstabilita*, ac sit hujuscemodi in *systemate influxus physici*; cum in utroque *systemate* ad suas omnes appetitiones sit per suam essentiam ex æquo indeterminata. Si vero etiam de *externa* hominis libertate velit intelligatur, parcat, si dixerò, me haudquaquam ei posse assentiri. Satis quippe ex hæcenus traditis perspectum esse puto, nullum in homine, *harmonisarum* *systemate* posito, esse motum corporis liberum, sed omnes physice necessarios, utpote omnes per corporis structuram determinatos. Ostendat Cl. Auctor, physicam hanc determinationem non impedire, quominus motus corporis, qui volitionibus animæ respondent, ita contingentes sint in se, ut oppositi, salva corporis structura, sint in illo ex æquo possibiles; simulque cum physica illa determinatione adhuc stare, ut nonnisi ad animæ nutum motus ipsi peragantur, & tunc eidem dabimus, eandem, juxta utrumque systema, vigere in homine libertatem. Evincit quidem Vir Cl., *necessitatem motuum, qui appetitionibus anima in corpore respondent, non tollere libertatem in anima* (c). At non demonstrat, libertatem ipsam in homine per illam motuum necessitatem nequaquam tolli. Ad animæ libertatem satis est, ut appetitiones in illius sint potestate. Ad hominis vero libertatem requiritur, ut etiam motus corporis, quos ipsa vult, in illius potestate habeantur. Non enim anima solum; sed anima, & corpus unus est homo. Appetitiones sunt in potestate animæ, quia, ipso teste Volfio, ad nullam earum appetitionum, quas elicit, per suam essentiam determinata est (d). Ergo, ut etiam motus corporis sint in hominis potestate, necessario est opus, ut ad nullum eorum, quos agit, sit homo per suam essentiam, scilicet per

na-

(a) Psychol. ration. §. 634.

(b) Ibidem §. 635.

(c) Psychol. ration. §. 633.

(d) Psychol. empir. §. 942.

naturam animæ, & structuram corporis, determinatus. Mirandum sane, Virum doctissimum totum fuisse in vindicanda animæ libertate, eam vero, quæ hominis est, ne quidem memorasse. Latere proculdubio ipsum non debuit, quantum *harmonistis* interlit, distincte nitideque ostendere, ex *præstabilita harmonia* systemate nihil posse legitime colligi, quod humanæ libertati vel minimum officiat. Profecto & ipse monet Vir Cl., ut, quæ de humanæ mentis libertate tradita ab eo sunt, probe perpendantur, ne *consequentiaris* scilicet *facilem præbeant* autem, qui *ipsimet argumentum difficile discentere* haud valent, dum tamquam pro aris & focis pugnantes, per *harmoniam præstabilitam libertatem funditus everti, fatalem rerum omnium necessitatem introduci, & omnem non modo christianam, verum etiam ethnicam religionem tolli, imo omnem justitiam & civitatem relegari clamant, ut hypothesim in se innocentem in odium adducant* (a). Verum an hoc argumentum recte discussum a me fuerit, viderint, qui in Volfii verba nequaquam jurarunt. Interim falsum arbitror, quod ipse docet Cl. Auctor, in quocunque nimirum *systemate de commercio inter mentem, & corpus libertatem & defendi, & negari posse* (b); cum constans mihi opinio sit, & firma sententia, tam *occasionalistas*, quam *harmonistas*, humanæ libertati, in hoc explicando commercio, penitus adversari.

ANIMADVERSI O XVI.

261. Si ij motus corporis, qui ad nutum animæ fieri dicuntur, humanas quoque inter actiones censeantur, nescio, quo jure dicere possit Cl. Volfius, in *systemate harmonia præstabilita actiones homini eodem jure imputari posse, quo in systemate influxus physici* (c). Etenim, illius quoque est sententia, *actiones naturales per se homini imputari non posse* (d). Actiones autem tam animæ, quam corporis vocat naturales, *quæ per essentiam, & naturam animæ, & corporis determinantur* (e). Ergo actiones, quæ per corporis naturam, sive structuram determinatæ sunt, neque per Volfium possunt homini imputari. Motus autem omnes corporis, etiam qui volitionibus animæ respondent, per illius structuram, juxta *præstabilita harmonia* systema, determinantur, ut jam ex ipsa itidem Volfii doctrina demonstravimus. Ergo nullus illorum est homini imputabilis; ac proinde nulla est

(a) Psychol. ration. in not. ad §. 632.

(d) Philos. præf. P. I. §. 529.

(b) Ibidem §. 536.

(e) Ibidem §. 12.

(c) Ibidem §. 635.

est externa hominis actio, quæ, hoc admissio systemate, homini imputari jure ac merito possit. Præterea illæ tantum actiones, ut ipsemet docet Volfius, imputari possunt homini, quæ sunt liberæ (a), & quidem nonnisi quatenus liberæ, sunt homini imputabiles (b). Ad actionum autem libertatem opus necessario est, ut sint contingentes (c). Ergo contingens debet esse actio, ut digna sit, quæ homini imputetur. Motus autem corporis, qui volitionibus animæ respondent, sunt necessarii, & ea quidem necessitate, ut *diversi naturaliter esse non possint ab iis, qui actum consequuntur* (d). Ergo, nisi idem motus possit simul esse necessarius, & contingens, motus corporis, qui volitionibus animæ consentiunt, non sunt, juxta ipsiusmet Volfii doctrinam, homini imputabiles. Contra vero res se habet, si illi motus ab anima, ut a principio in eos re ipsa influente, dependeant. Tunc enim & ipsi, non minus atque interiores appetitiones, libero animæ arbitrio subjiciuntur. Concedo, actiones humanas esse liberæ, quatenus volitiones liberæ sunt, & ob libertatem animæ in volendo, eidem imputari, ut scilicet vel premio, vel pæna digna videantur, imputationis fundamento unice in anima, nequaquam vero in corpore, hærente (e). At nisi ostenderit Vir Cl., motus corporis, licet jam per illius structuram determinatos, ita ab animæ libertate dependere, ut modo possent non esse, si modo eos nollet voluntas, libertas animæ in volendo nihil prorsus ipsi suffragatur.

PROPOSITIO XIII.

Humana mens non est corporis forma, si neque ipsa a corpore in suis perceptionibus appetitionibusque producendis, neque corpus in suis agendis motibus aliquo reali modo ab ipsa mente dependeat.

262. *Probat.* Si neque mens a corpore, neque corpus a mente aliquo reali modo in operando dependet, nulla perfectio advenit corpori ex eo, quod anima illi copulata sit, nihilque consequitur anima ex eo, quod corpori unita existat. Ergo neque mens forma humani corporis est, neque corpus est ipsius mentis *subjectum*. Nulla quippe tunc apparet ratio, cur illa dicatur forma, hoc vero *subjectum* nuncupetur. Et sane, hac admissa mentis a corpore, & corporis a mente independentia, non aliter ipsa mens modo est in corpore,

(a) Philof. præd. P. I. §. 528.

(b) Ibidem §. 532.

(c) Psychol. empir. in not. ad §. 935.

(d) Psychol. ration. §. 633.

(e) Ibidem §. 635.

re, atque angelus in illo esse possit. Videtur enim, etiam angelum ita posse humano corpori conjungi, ut certi corporis motus perceptionibus ipsius angeli, ejusdemque appetitionibus *harmonice* consentiant. Omnium autem sententia, angelus nequit ita esse in corpore, ut illius *forma* vere dici queat, idque non aliam ob causam, nisi quia in operando nequit angelus a corpore dependere. Ergo neque humana mens est *forma* corporis, si ita in illo sit, ut nullo plane modo ab eo in operando dependeat.

Confirmatur. Etenim, si perinde se habet anima quoad omnes suas perceptiones & appetitiones copulata corpori, ac se haberet, si nulum, cui conjungeretur, corpus existeret, talis substantia profecto ipsa non est, quæ sua natura postulet corpori copulari. Similiter, si perinde sit corpori quoad suos omnes motus, sive in ipso existat rationalis anima, sive non existat, humanum corpus non est tale, quod a rationali anima perfici, ut suos agat motus, intrinsecus requirat. Ergo neque anima habere vere potest rationem *forma*, neque corpus *subjecti*; adeoque &c.

COROLLARIUM I.

263. *Nullum est præstabilita harmonia systema, si humana mens pro vera corporis forma habeatur.* Corruit enim hoc systema, nisi mens humana, ipsumque corpus, tamquam duo automata a se mutuo in operando penitus independentia assumantur (§. §. 165., 166.). Quamobrem

COROLLARIUM II.

264. *Propugnari nequit præstabilita harmonia systema, nisi Ecclesiæ definitionibus aperte refragemur.* Opinio liquidem asserens, animam rationalem non esse vere & proprie formam humani corporis, damnata est, tamquam erronea, & veritati Catholicæ fidei inimica, tum in Concilio Viennensi sub Clemente V., tum in Concilio Lateranensi sub Leone X. *Doctrinam omnem* (ita Clemens V.) *seu positionem temere asserentem, aut vertentem in dubium, quod substantia anima rationalis, aut intellectiva vere & per se humani corporis non sit forma, velut erroneam, ac veritati Catholica fidei inimicam, sacro approbante Concilio, reprobamus, desinientes, ut, si quisquam deinceps asserere, defendere, seu pertinaciter tenere præsumpserit, quod anima rationalis, seu intellectiva non sit forma corporis humani per se & essentiam*

essentialiter, tamquam hæreticus sit censendus (a).

COROLLARIUM III.

265. *Præstabilita harmonia admissio systemate, ex anima rationali & corpore nequit fieri unum per se compositum.* Nequit enim ex anima, & corpore fieri *unum per se*, nisi anima sit vere & proprie forma corporis. Quippe tunc solum actiones tam animæ, quam corporis possunt homini, tamquam uni omnium principio, imputari.

SCHOLIUM.

266. Cum non appareat, ut diximus, cur etiam angelus non possit corpori organico ita conjungi, ut motus corporis perceptionibus & appetitionibus angeli *harmonice* consentiant, aut etiam ex angelo & corpore constitui intrinsecus potest *unum per se*, aut neque homo *unum per se compositum* dici potest.

ANIMADVERSIO I.

267. Ex anima rationali, & corpore fieri *unum per se*, quia istiusmodi substantiæ a se mutuo in operando dependent, aperte fatecur Volsius. Is enim postquam dixit, *animam a corpore dependere quoad perceptionum specificationem, & tempus, quo contingunt; corpus vero dependere ab anima quoad specificationem motuum voluntariorum in corpore, & tempus, quo iidem contingunt (b)*, hæc habet: quoniam ex *mutua illa corporis, & anima a se invicem dependentia intelligitur corpus illud ad animam, & animam ad hoc corpus pertinere; consequenter respectu corporis hanc animam nostram appellamus, prouti hoc corpus respectu animæ nostræ appellare solemus, utrumque ens unam substantiam compositam constituere inferimus, & ideo mentem cum corpore unitam dicimus (c)*. Ex anima igitur, atque corpore ideo, etiam Cl. Viri sententia, fit *unum per se compositum*, quia ita simul unita sunt, ut a se mutuo in operando dependeant. Quamobrem aut errat, cum assumit, neque mentem a corpore (d), neque corpus a mente in suas functionibus exercendis dependere (e); aut fallitur, cum ait, ex anima atque corpore *unam per se substantiam fieri*, quia mens a corpore

(a) Clemen. de summa Trinitate, & fide Catholica. Vide Labbeanam Conciliorum Collectionem Tom. XV. colum. 44, & Tom. XIX. colum. 842.

(b) Psychol. empir. §. 961.

(c) Ibidem §. 963.

(d) Psychol. ration. §. 614.

(e) Ibidem §. 616.

pore quoad perceptionum specificationem, & tempus, quo contingunt, & corpus ab anima quoad specificationem motuum voluntariorum, & tempus, quo iidem contingunt, dependet.

ANIMADVERSI O II.

268. *Per regimen corporis, quod tribuitur anima, inquit laudatus Auctor, intelligitur facultas ex pluribus motibus voluntariis per structuram corporis possibilibus, libere determinandi eum, qui actum consequi debet* (a). Ut igitur anima regere corpus possit, necesse est, ut ipsum corpus sit ad oppositos motus per suam structuram æque dispositum, sive ad nullum, ratione sui mechanismi, intrinsecus determinatum. Posito autem *præstabilita harmonia* systemate, motus corporis, qui volitionibus animæ respondent, ita sunt necessarii, ut, etiam ipso teste Volfio, *naturaliter diversi esse non possint ab iis, qui actu consequuntur* (b). Ergo corpus, juxta hoc systema, regi ab anima nequaquam potest; & si non potest regi, neque potest unum per se compositum ex anima & corpore intrinsecus constitui.

PROPOSITIO XIV.

Plures simul in uno homine existunt animæ, si humana mens, atque corpus sint duo a se mutuo penitus independentia automata.

269. *Probatur.* Plures simul animæ in uno homine existunt, materialis scilicet una, spiritualis altera, si plura in uno homine sint principia, a quorum uno habeantur operationes spirituales, ab altero corporeæ, quin alterum ab altero in ipsis suis functionibus perficiendis aliquo reali modo dependeat. Evidens est autem, duo istiusmodi principia simul esse in uno homine, si humana mens, atque corpus sint veluti duo automata, in suis peragendis motibus a se mutuo penitus independentia. Ergo, hac data hypothesi, plures simul animæ in uno homine sunt admittendæ.

Confirmatur. Si corpori, quoad omnes suos motus perficiendos, perinde omnino sit, sive in illo habeatur anima rationalis, sive non habeatur, vivit corpus ipsum, atque adeo est animatum, independentem ab anima rationali. Non enim externo agitur pulsu, sed se ipsum agit, vique sua movetur; utque habet Tullius, *inanimatum est, quod pulsu agitur externo. Quod autem est animale, id motu cie-*

itur

(a) Psychol. empir. §. 964

(b) Psychol. ration. §. 633.

tur interiore, & suo (a). Animatum autem nequit esse corpus sine anima. Ergo, si independenter ab anima rationali est aliquod animatum, anima in illo existit, a rationali prorsus diversa; adeoque &c.

S C H O L I O N.

270. Non ignoro, quosdam extitisse, qui dicerent cum Philone, esse in homine duas animas, alteram carnis, per quam homo animal sit, hanc esse ut in brutis sanguinem; alteram hominis, qua homo est, hanc esse illud spiraculum incorporeum, separabile, & aeternum (b). Arbitror tamen, ingens esse hocce inter atque *harmonistas* discrimen. Illi enim duas quidem in homine ponebant animas, verum ita, ut simul dicerent, immateriali corpoream subjici, sive hanc ab illa in iis agentis motibus, qui *voluntarii* dicuntur, *realiter* dependere. Contra vero dicendum est, *harmonistarum* hypothesis si admittatur. Juxta hanc enim principium corporearum omnium functionum in homine, materialis scilicet anima, nullo reali modo, ut fatis patet ex dictis, a rationali dependet.

C O R O L L A R I U M I.

271. *Harmonistarum* si detur hypothesis, plures simul anima in uno homine sunt admittendæ. Hac enim hypothesis admissa dandum necessario est, omnes humani corporis motus tam *naturales*, quam *vitales*, & *animales* perfici vi solius mechanismi (§. 166.). Hinc

C O R O L L A R I U M II.

272. Posito *prestabili* harmonia *systemate*, certo cognosci *naturali* ratione non potest, num in *humanis corporibus*, a nostro distinctis, *rationalis anima* reipsa existat. Cum enim, hoc admissio *systemate*, omnes motus humani corporis, etiam qui consilio perfici dicuntur, ita fiant sine ulla dependentia ab anima rationali, ut in illo essent futuri, licet anima rationalis in eo nequaquam existeret, non repugnat, ut corpus ipsum suos omnes agat motus, rationali anima destitutum. Igitur ex eo, quod humanum corpus a nostro distinctum vitaliter moveatur, motusque non animales solum, verum etiam rationales exercent, inferri certo nequit, rationalem animam in illo reipsa existere; adeoque &c.

ANI-

(a) Lib. I. 99. *Tuscul.* cap. 23.(b). Vallisius *de sacra Philosophia* cap. 5.

ANIMADVERSIO.

273. Non dubito, quin concedat Cl. Volfius, humanum corpus, in systemate *harmonia præstabilita*, rectissime posse independenter ab anima rationali, inter viventia collocari. Hujuscemodi enim est, ipsiusmet etiam Cl. Viri iudicio, ut sine ulla prorsus dependentia ab anima rationali, humanas omnes actiones, omnesque vitæ motus reapse perficiat. *Cogitandum est*, inquit Vir Cl., *quoniam homo cognitionis universalis capax, & ratiocinando ad discursiva iudicia pervenit, præterea operationibus intellectus rite usus, beneficio rationis, veritates incognitas detegere, & qua animo complexus est, aliis explicare valet; in systemate harmonia præstabilita corpus humanum hac omnia loquela oris proferret, etiam si nulla existeret anima* (§. 616.) v.g. Archimedes tam sublimia inventa, quibus Geometriam ditavit, in libris suis exposuisset; librosque singulos eodem, quo conscripti sunt, modo scripisset, etiam si nulla ipsi fuisset anima (a). Principium igitur, a quo omnes corporeæ hominis actiones proveniunt, est aliud, etiam per Volfium, ab anima rationali; atque insuper tale ipsum est, ut a rationali anima nullo plane modo dependeat. Ceterum vellem scire a Viro doctissimo, qua ratione naturali ab eo convinceretur erroris, qui conderet, in Archimedæo corpore animam rationalem nunquam fuisse.

PROPOSITIO XV.

Commercium, quod mentem inter atque corpus est, philosophice ab harmoniis non explicatur.

274. *Probatur.* Non alia juxta *harmonias* est ratio, cur humana mens, atque corpus sibi mutuo suis in actionibus consentiant, nisi quia Deus voluit, atque fecit, ut hæc duo, etsi apprimè dissimilia, *automata* sibi mutuo in operando harmonice responderent. Ideo enim, si *harmonias* audiamus, certæ rerum notiones in anima respondent certis mutationibus corporis, & certi motus corporis quibusdam volitionibus mentis, quia hæc duo *automata* eo modo simul juncta a Deo sunt, quo ipse novit vi præscientiæ suæ, certo fore, ut simul utrumque operaretur. Philosophice autem non explicatur, cur, uno posito in rerum natura, alterum itidem contingat, si id ex eo oriri dicatur, quod ita illa disposuerit Deus, ut, quamprimum accidit

Phil. Ment. Tom. II.

T

unum,

(a) *Psychol. ration. §. 637.*

unum, & alterum fieret. Nihil quippe, quemadmodum *occasionalis* objecimus suo loco, tam arduum, tamque explicatu difficile occurrere nobis potest naturæ phænomenon, quod a quovis, quantumvis rudis ille sit & imperitus, exponi hac methodo nequeat & demonstrari. Ergo commercium, quod mentem inter atque corpus est, philosophice ab *harmonistis* non explicatur.

Confirmatur 1. Cum enim humana mens, juxta *harmonistarum* systema, independenter adeo a corpore suas omnes perceptiones, appetitionesque producat, ut non aliter operaretur, ac agit modo, etiam si nullum corpus existeret (§. 165.); corpus quoque sit *automa*, vi sui tantummodo mechanismi, sine ulla reali dependentia ab anima, omnes suos motus perficiens (§. 166.), nihil profecto, juxta hoc systema, est in anima, quod sit ratio, cur, quibusdam in ea positis volitionibus, certi in corpore motus fiant; nihilque in corpore est, quod sit ratio, cur, certis mutationibus ex rerum appulsu in illo factis, certæ rerum notiones in anima habeantur. Nulla igitur in rebus ipsis datur ratio, cur anima, & corpus sibi mutuo in operando consentiant. Quamobrem aut hujusce harmonici consensus ratio ex divina sapientia atque potentia unice derivanda est; aut dicendum, istiusmodi commercium omni prorsus ratione destitui. Hoc postremum certe non dabunt *harmonistæ*. Ergo Deum vocare debent ex machina, ut causam tam eximii phænomeni nobis exhibeant.

Confirmatur 2. Ponamus, globum terraqueum esse machinam eo artificio a Deo elaboratam, ut, vi solius mechanismi, quo instructa est, maris aqua bis singulis diebus fluat, bisque refluat. Ponamus quoque, Solem atque Lunam, vi solius mechanismi, suum tam periodicum, quam diurnum motum perficere. Ponamus postremo, terraqueum globum eo artificio collocatum in universi centro a Deo fuisse, quo ipse prævidit, fore, ut effluat mare, cum Luna ad meridianum pervenit; refluat, cum illa prope horizontem existit. Hisce positis, quæro, an per hanc harmoniam inter terraqueum globum, & cælestia corpora a Deo præstabilitam, maris æstus explicari ita possit, ut ipsa explicatio digna jure ac merito sit, quæ inter philosophicas censeatur. Si hæc explicatio ponatur Philosopho digna, miror, cur maris æstus adeo torserit olim, & modo etiam torqueat Philosophorum ingenia, cum tanta possit facilitate exponi; mihi que gratulor, quod omnium primus tam grande naturæ arcanum in aperto posuerim. Si vero maris æstus hoc modo nequaquam exponitur, propterea nimirum quia principia, quæ assumuntur, æque nos lateant, ac phænomenon ipsum, quod illorum ope explicatur, totaque

que insuper illius causa ex Divina sapientia derivetur: eandem ob causam neque explicatio commercii mentis cum corpore, quam tradunt *harmonistæ*, pro philosophica habenda est, sed, tamquam arbitratium figmentum Philosopho prorsus indignum, est reiicienda.

ANIMADVERSIO I.

275. Ideo præcise, juxta *harmonistarum* systema, rerum notiones, quæ excitantur in mente, certis mutationibus corporis respondere, & vicissim quosdam motus corporis volitionibus mentis *harmonice* consentire, quia Deus hæc duo *automata* eo modo simul junxit, quo novit, certo fore, ut sibi mutuo *harmonice* in operando responderent, aperta etiam Cl. Volfii sententia est. Explicans enim Vir doctissimus, quomodo harmonia inter operationes mentis, & motus corporis præstabilita a Deo fuerit, manifeste docet, id fuisse factum, quatenus Deus anima junxit corpus, in quo existere potest series motuum perceptionibus, & appetitionibus anima consentientium, & eum fecit rerum materialium nexum, ut motus isti ad actum perducantur per continuas in organa sensoria impressiones extrinsecus factas. Anima enim vi propria producit omnes, quas successive habet, perceptiones, & appetitiones (§. 613.), eodem prorsus modo, quo nunc sese invicem excipiunt, consequuntur, etiam si mundus hic adspectabilis, consequenter corpus eidem junctum, non existeret (§. 614.). Est vero corpus aliquod possibile, in quo series quadam motuum per impressiones externas in organa sensoria conservari potest, qui singuli perceptionibus singulis, & appetitionibus anima constanter consentiant (§. 617.). Hoc igitur corpus Deus anima junxit, utque motus in eodem eo ordine se invicem actum consequantur, quo anima modificationes sese excipiunt, nexum rerum materialium talem effecit, qualem requirunt externæ in organa sensoria impressiones, quibus motuum series conservatur. Hoc pacto Deus in systemate harmonia præstabilita effecit, ut per essentiam, & naturam anima atque corporis, totiusque mundi materialis, harmonia anima, & corporis subsistat (§. 539.), consequenter harmoniam præstabilivit (a). Addit vero, ita demum intelligi, quid sibi velit harmoniæ præstabilitio. Est nempe (illius sunt verba) actus Dei, quo effecit, ut harmonia anima & corporis subsistat, citra influxum realem unius substantia in alteram, per ipsam utriusque essentiam, atque naturam (b). Non aliam itaque ob causam, etiam si Volfium ipsum audiamus, juxta præstabilitam harmoniæ systema, certæ rerum notiones in anima respondent certis mu-

T 2

ta.

(a) Psychol. ratio. §. 614.

(b) Ibidem in not.

tationibus corporis, & vicissim certi motus corporis volitionibus animæ constanti lege consentiunt, nisi quia effecit Deus, ut illa duo *automata*, anima scilicet, atque corpus, licet independentia a se mutuo re ipsa sint, ita simul juncta in uno homine existant, ut in suis functionibus exercendis sibi invicem *harmonice* responderent.

ANIMADVERSI O II.

276. *Quia ex systemate harmoniæ præstabilita*, inquit Cl. Auctor, *per naturam animæ, ac corporis intelligitur, cur ideis materialibus in cerebro tales perceptiones in anima, & appetitionibus anima tales motus voluntarii in corpore coexistant, in systemate harmonia præstabilita commercium inter animam, & corpus intercedens per ipsam animam, & corporis naturam intelligibili modo explicatur* (a). At vim rationis non capio, qua ostendit Vir Cl., *per naturam animæ, & corporis intelligi in hoc systemate, cur ideis materialibus in cerebro perceptiones in anima, & appetitionibus anima tales motus in corpore coexistant*. Permittito, nullam in anima dari perceptionem, vel appetitionem, quin aliquis ipsi in serie motuum respondeat motus; nec vicissim aliquem in serie motuum dari motum, quin eidem in serie perceptionum, & appetitionum aliqua respondeat perceptio, & appetitio. Id enim, ipsa teste conscientia, notum cuique est, neque aliud nomine *mutus commercii* mentis cum corpore, ut suo loco diximus, designatur. Verum me ignorare, candide fateor, quoniam jure per particulam illativam (atque adeo) hinc inferat Vir doctissimus, *per naturam, & essentiam animæ, & corporis intelligi, cur perceptiones, & appetitiones in anima, & motus quidam in corpore eodem tempore contingant; & consequenter in anima, & corpore contineri rationem sufficientem continuitatis temporis, quo perceptiones, & appetitiones in anima, & utrisque consentientes motus in corpore consineant*. Illationem hanc, inquam, me ignorare, fateor. Essentia animæ talis est, ipso auctore Volfio, ut producat *seriem* perceptionum, & appetitionum, *vi propria, citra ullam realem ipsius animæ a corpore dependentiam* (b), adeoque ut eandem perceptionum atque appetitionum *seriem* esset productura, etiamsi neque corpus, neque *ad spectabilis*, ipse *mundus* existeret (c). Illius quoque naturæ est humanum corpus, ut in ipso contingat *series* quædam motuum ex se invicem nascentium *vi solius mechanismi*, citra ullam dependentiam realem corporis ab anima (d), videlicet ea ratio-
ne

(a) Psychol. ration. §. 620.

(b) Ibidem §. 618.

(c) Ibidem §. 614.

(d) Ibidem §. 618.

ne, ut iidem ipsi motus in illo consequerentur, *quavis anima non existeret* (a). Ergo tantum abest, ut, hisce positis principiis, intelligi queat per naturam animæ, & corporis, cur perceptiones & appetitiones in anima, & motus quidam in corpore simul eodem tempore contingant, quin contrarium potius dicendum videatur. Quomodo enim per essentiam corporis intelligi potest, cur operetur anima, & per naturam animæ, cur moveatur corpus, si anima non aliter operaretur, nullo existente corpore, ac modo operatur, copulata corpori; neque alios motus ageret corpus anima destitutum, nisi quos perficit anima præditum? Intumescit aqua maris, cum Luna ad meridianum pervenit, neque tamen per naturam maris intelligitur, cur Luna meridianum tunc assequatur; neque per naturam Lunæ, cur tunc mare exundet. Si neque mens a corpore, neque corpus a mente, licet eodem simul tempore suas operationes perficiant, aliquo reali modo dependet, quemadmodum nulla est nec mei a Volfo, nec Volfi a me, etsi eodem scribamur tempore, in scribendo dependentia, certe aut etiam dandum est per mei naturam intelligi, cur Vir ille Cl. modo scribat, & per illius naturam, cur scribam ego; aut negandum, intelligi per animæ, corporisque naturam, cur perceptiones in anima respondeant mutationibus corporis, & motus corporis volitionibus mentis *harmonice* consentiant. Hisce porro iisdem momentis etiam adducor, ut dicam, in *systemate harmonie præstabilitæ* intelligibili modo non explicari, cur *talibus mutationibus positis in organis sensoriis corporis, tales rerum ideæ excitentur in anima*, & vicissim *cur volitionibus mentis hi potius, quam alii in corpore motus respondeant* (b). Ut evincat Cl. Auctor, id in *præstabilitæ harmonie* systemate intelligibili modo exponi, assumit, *rationem sufficientem* perceptionum in mutationibus corporis, & *sufficientem rationem* motuum corporis in mentis volitionibus comprehendi. Sed, cum in huiusce demonstrationis limine veluti certum ponat, neque mentem a corpore in suis perceptionibus appetitionibusque producendis, neque corpus a mente in suis agendis motibus aliquo reali modo dependere, grave nè sit Viro doctissimo, si dixerò, pugnancia videri, quæ tradit, quaque utitur demonstratione, nihil prorsus concludi.

ANIMADVERSIO III.

277. Hæc, inquit laudatus Auctor, est *prærogativa systematis harmonie Phil. Ment. Tom. II.*

T 3

præ-

(a) Psychol. ration. §. 610.

(b) Ibidem §. 613.

præstabilita præ ceteris, ut commercium scilicet mentis cum corpore per ipsam animam corporisque naturam intelligibili modo in illo explicetur. Etenim in systemate influxus physici sumuntur, quorum nullam habemus notionem, ut inde explicemus commercium inter animam atque corpus intercedens. In systemate causarum occasionalium recurritur ad potentiam Dei infinitam, ut reddatur ratio eorum, quæ in natura rerum occurrunt. Utrumque in Philosophia alias improbat, quæ non fert, ut in numerum causarum naturalium referantur qualitates occulta, & neglectis causis secundis, ad causam primam provocetur, quando effectuum naturalium quaruntur causa. Ceterum per propositionem præsentem redarguitur illorum error, qui sibi persuadent, quasi harmonia præstabilita sit. terminus inanis, & quæ eodem jure in numerum qualitatum occultarum referri mereatur, quo odium naturale plantarum in Physica Scholasticorum in eundem referri solet. Qui vero ita sentiunt, non satis intelligere videntur, quid sit harmonia præstabilita, neque intelligunt, quæ de nexu substantiarum citra influxum realem in mutationibus suis harmonicarum in genere demonstravimus (41., 42., 43. Cosmol.). Redarguitur non minus per propositionem præsentem error eorum, qui contendunt, in systemate harmonia præstabilita non minus ad voluntatem Numinis provocari, quam in systemate causarum occasionalium. Qui enim ita sentiunt, denuo non satis intelligere videntur, quid sit harmonia præstabilita, præstabilitione non rite intellecta (a). Hæc itaque Volsius. Verum quo jure, non satis intelligo. Et quidem in primis, nisi Vir doctissimus aliter, atque factum ab eo fuerit, ostendat, in systemate harmoniæ præstabilite per naturam animæ ac corporis intelligi, cur ideis materialibus in cerebro tales perceptiones in anima, & appetitionibus animæ tales motus voluntarii in corpore coexistant, nunquam dabimus, quod inde ab illo inferitur, commercium scilicet inter animam, & corpus intercedens per ipsam animæ & corporis naturam intelligibili modo in hoc systemate explicari. Tantum enim abest, ut illud ostenderit Cl. Auctor, quin contrarium potius, sicuti vidimus, ex præstabilita harmonia principiis apertissime colligatur. Quæ sit ergo prerogativa systematis harmonia præstabilita præ ceteris, plane non video. In systemate influxus physici, inquit ille, sumuntur, quorum nullam habemus notionem, videlicet animam physice agere in corpus, & corpus in animam. At etiam in præstabilite harmoniæ systemate principia adhibentur, quæ penitus inspecta non minus, quam physicus ille mentis in corpus, & corporis in mentem influxus, eaptum superant. Intelligi nequit, quæ sit physica illius influxus natura. Verum, æquis

est

(a) Psychol. ratio. in not. ad §. 629.

est, qui naturam animæ, & corporis, qualis ab *harmonistis* fingitur, possit mente complecti? Humana mens juxta *harmonistas* ejus est naturæ, ut sibi eodem, quo nunc, modo repræsentaret hoc universum, etiamsi mundus adspicibilis non existeret (a): videlicet etiamsi Deus, inquit Vir Cl. Petrus de Crofa, non condidisset corpora humana, erat tamen Adami mens (*harmonistarum* sententia) tale automaton, non quidem corporeum, sed spirituale. (cujus nulla habetur idea), ut vi automatica sua dispositionis credidisset se junctam corpori in horto amaranthino posito, fructibus ejus vescentem, nomina imponentem animalibus, qua nusquam fuissent, arripientem fructum vetitum, comedentem, quæ nequidem erant, inde conterritam, lugentem, & in veniam receptam, liberos postmodum suscipientem &c. (b). Humanum quoque corpus illius ab *harmonistis* fingitur structuræ, ut vi sui tantummodo mechanismi omnes, quos agit, motus eodem, quo nunc, modo adhuc in illo consequerentur, etiamsi anima non existeret (c), nempe si nulla fuissent mentes conditæ, inquit laudatus Petrus de Crofa, corpora, quæ nunc ipsi junctæ putantur, & earum natibus subjacere, saltem ex parte, corpora illa nihilominus mente vacua, & cum nulla mente relationem habentia, tamen scientias excolitura fuisset, societates instituta, easdem legibus ornatura, & magistratibus cum bellicis, tum politicis firmatura. Fœdera inter se principes machinas omni intelligentia destitutas inivitutas fuisset, legatos ad se invicem orationibus elegantibus ore & scripto reposcitos. Cum religione excogitatas Academias pariter fuisset a meris corporibus omni cogitatione vacantibus instituendas. Oratores sacros ad fletum, & penitentiam hortantes, gemitus ex pectoribus, a quibus intelligi non poterant, elicituros fuisset. Libros in sectas divisas machinas in se mutuo conscripturas fuisset, quorum verbis sensum nullus adijceret. Inde in bella erupisse, per instrumenta pacis sedanda, Machinas denique ad conspectum metallorum in monetas adductorum ita exarsuras fuisset, ut nihil sit, quod non ab eorum elateriis per radios inde manantes actis, exigi non potuerit (d). Neque arbitrandum, a tanto Viro *harmonistis* imponi. Summus quippe & ipse *harmonista* Volsius, talem atque tantum esse, ait, humani corporis mechanisum, ut Archimedes tam sublimia inventa, quibus Geometriam ditavit, in libris suis exposuisset, librosque singulos eodem, quo conscripti sunt, modo scripisset, etiamsi nulla ipsi fuisset anima (e). Hæc igitur sunt principia, quibus totum innixum est præstabilis harmoniæ systema. An autem capta faciliora

T 4

sint,

(a) Psychol. ration. §. 614.

(b) Dissert. de mente humana Sect. III. num. 48.

(c) Psychol. ration. §. 616.

(d) Dissert. de mente humana Sect. III. n. 48.

(e) Psychol. ration. §. 637.

sint, quam *influxus physicus*, illi videant, in quibus non tantum potest præjudicata opinio, ut sine ratione valeat auctoritas. Ego certe cohibere me non possum, quin dicam cum laudato Viro doctissimo Petro de Crofa: & sunt, qui se non deridendos putant, cum irrident, qui ejusmodi somnia mirari dedignantur. (a)!. Itaque moleste ne ferat Volvius, si iidem ferme vitiis obnoxium esse dixerō *prestabiliſ harmoniæ systema*, quorum tum *influxus phycici*, tum *occasionalium causarum* hypotheſes ipſe accuſat. Peccat, inquit, ſystema *influxus phycici*, quia huiusmodi *influxus* nulla habetur notio: ergo peccat *harmonistarum systema* (opponet *influxionista*) quia humani corporis mechanismus, ipſo iudice Volſio, talis eſt, ut a nobis nequeat comprehendere (b). *Influxus* mentis in corpus, & corporis in mentem, auctore Volſio, inter *occultas qualitates* recenſeri jure optimo debet, propterea quia neque illius noſcitur natura (c), neque exiſtentia demonſtratur (d): ergo etiam mechanismus humani cujuſvis corporis inter *qualitates occultas* numerandus eſt, quia, ut Volſius ipſe fateatur, neque comprehendere animo poteſt (e), neque aliqua ratione oſtendi (f). Non fert Philoſophia, ut in numerum *causarum naturalium* referantur *qualitates occultæ*: ergo neque ferre poterit, ut ad explicandum mentis cum corpore commercium talis ſingatur ipſius mentis corporiſque natura, quam ne ipſi quidem *harmonistæ* poſſunt concipere. Qui *vim attractricem* magnetis allegat tamquam *causam motus ferri ad magnetem, atque mutua adhaſionis, dat*, inquit Volſius, *sine mente ſonos* (g): ergo etiam qui *automaticam* quamdam *vim* ſibi tum in anima, tum in corpore ſingunt, ut harmonici conſenſus, qui hæc inter ſubſtantias eſt, rationem reddant, ſonantibus utuntur verbis, quæ nos minime doctiores efficiunt. Qui dicunt, ait Cl. Auctor, *harmoniam præſtabilitam eſſe terminum inanem*, non ſatis intelligere videntur, quid ea ſit. At ignoro, num jure id obiici illis etiam poſſit, qui fatentur, ſe quidem animo complecti, quid ſit *harmonie præſtabilitæ*, at nullo modo, ajunt, ab ſe intelligi, quodnam inter *automaticam* mentis corporiſque *vim*, & *facultatē attractricem* magnetis diſcrimen habeatur. Peccat *occasionalium causarum systema*, quia in illo ſit reſuſus ad potentiam Dei infinitam, ut naturæ phænomenon, mentis ſcilicet cum corpore commercium, apertum fiat: ergo *prestabiliſ harmoniæ systema* itidem peccat, quia juxta *harmonistas* non alia quoque ejusdem commercii ratio eſt, niſi eadem ipſa Dei potentia. Naturalis Philoſophia

(a) Diſſert. de mente humana Sect. III. num. 48.

(b) Psychol. ration. §. 637.

(c) Ibidem §. 373.

(d) Ibidem §. 588.

(e) Ibidem §. 637.

(f) Ibidem in not. ad §. 617.

(g) Logicæ in not. ad §. 136.

phia non patitur, ut, *neglectis causis secundis, ad causam primam provocetur, quando effectuum naturalium quaruntur cause*: ergo eadem ipsa non finit, ut, omni sublata actione mentis in corpus, omnique corporis in mentem causalitate rejecta, sola Dei sapientia atque potentia factum fuisse dicatur, ut *idee sensuales ideis materialibus ita coexistant, ac si corpus in animam inslueret, seu vi sua illas produceret, & vicissim motus voluntarii in corpore ita coexistant volitionibus animæ, ac si anima in corpus inslueret, seu vi sua motum corporis produceret* (a). Sciat velim, Vir doctissimus, eos, qui ajunt, in *systemate harmonie præstabilite non minus ad voluntatem numinis provocari, quam in systemate causarum occasionalium*, harmoniæ præstabilitionem animo comprehensam habere; at ignorare prorsus, quæ sit ratio distincta a divina voluntate atque sapientia, propter quam anima, & corpus, licet re ipsa sint duo automata a se mutuo penitus independentia, ita *harmonice* in operando sibi mutuo consentiant, ut a se invicem suis in actionibus dependere videantur. Habent quidem & ipsi pro re comperta, ob omnimodam creaturarum a Deo dependentiam fieri non posse, quin tandem ad Deum perveniatur. At ratum simul illis fixumque est, tunc solum Deo, tamquam universali causæ, rerumque omnium moderatori optimo, naturales effectus referendos esse acceptos, cum peculiare singulorum causæ in ipsa rerum natura determinatæ jam fuerint. Hanc exhibeat, inquit, Vir ipse doctissimus, cum ab illo quaeritur, cur rerum notionem in anima mutationibus corporis, & motus corporis volitionibus animæ constanti lege respondeant, & tunc ei dabunt, *harmonistas* inter, atque *occasionalistas* latum esse discrimen. Caveat solum, ne tunc sibi contradicat, quippe qui jam dixerat, in tota rerum natura nihil reperiri posse, per quod præstabilis illa fieri potuisse intelligatur, consequenter in tota rerum natura rationem sufficientem non haberi: & ideo præstabilitionem ipsam esse miraculum (b). Interim ergo ei non sit grave, si ipsi subscribere nequeamus, cum ait, *systema harmonie præstabilite admodum esse probabile* (c); ceterisque systematis explicandi commercium animæ & corporis esse preferendum (d).

PRO-

(a) Psychol. ration. §. 621.

(b) Ibidem §. 629.

(c) Ibidem §. 638.

(d) Ibidem §. 639.

PROPOSITIO XVI.

Præstabilita harmonia systema neque dignum Philosopho est, neque a Viro catholico propugnari sine piaculo potest.

278. Probatur primo, hoc systema non esse dignum, quod ab ingenuo Philosopho admittatur. Etenim non arbitraria solum (§§. 169. 172.), verum etiam nobis penitus incomprehensibilia sunt principia, quibus innititur (§. 277.) ; eaque insuper hujuscemodi sunt, ut admitti nequeant, quin plura ambigua prorsus, atque falsa pro veris habeantur. Hisce enim positis, dandum necessario est I. nullius plane naturalis effectus efficientem causam cognosci per experientiam a nobis posse, certoque determinari (§. 176.). II. mentem ita semper cogitare, ut ne quidem in alto hominis sopore a cogitando cesset (§. 182.). III. plura in ipsa mente contingere, quin ulla penitus eorum assignari a nobis queat ratio sufficiens (§. 186.). IV. realem corporum existentiam haud posse naturali ratione contra idealistas evinci (§. 195.). V. animarum rationales specie distinguere (§. 232.), certoque cognosci a nobis minime posse, num in humanis corporibus, a nostro distinctis, rationalis anima vere existat (§. 272.). Tale demum est hoc systema, ut mutuum mentis cum corpore commercium philosophice illius ope non explicetur (§. 274.). Ergo dignum istiusmodi systema non est, quod ab ingenuo Philosopho admittatur.

Probatur modo, *præstabilita harmonia* systema non posse a Viro catholico sine piaculo propugnari. Non enim hoc a nobis potest systema defendi, quin Catholicæ fidei, quam profitemur, labes, & quidem maxima, inferatur. Etenim I. S. Scriptura atque Patribus aperte contrarium est (§. 200.). II. ad inhoneste vivendum viam apertissimam sternit (§. 210.). III. nullam esse ponit concupiscentiam, quæ dicitur anima ex carne (§. 214.), quamque Theologi originali peccato acceptam referunt (§. 216.). IV. divisionem animæ in partem superiorem, & inferiorem, quam ex S. Scriptura, & Patribus communi calculo tradunt Theologi, omnino evertit (§. 217.). V. macerationes carnis ad eam subigendam spiritui inutiles exhibet (§. 223.), datque ansam, ut, qua de corporis penitentia tradit Ecclesia, veluti plane inutilia, videantur (§. 224.). VI. hominis tum in suis perceptiones (§. 229.), tum in motus sui corporis libertatem, qua a necessitate dicitur (§. 241.) plane convellit, externas hominis actiones fato subijcit (§. 243.), efficitque, ut homini imputari jure ille non possint (§. 245.). VII. ponit, frustra cum Apostolo clamare Ecclesiam, ut in externis corrigendis moribus suam
cbr-

christianus populus diligentiam collocet (244.). VIII. ansam demum præbet dicendi, secus ac Ecclesia desinierit, mentem humanam non esse corporis formam (§. 263.) pluresque a se mutuo independentes animas, in uno simul homine contineri (§. 271.). Igitur præstabilita harmonia systema non solum indignum Philosopho est, verum etiam nequit sine piculo a Viro catholico propugnari.

ANIMADVERSI O I.

279. Si quis hebetior fuerit, inquit Volfius, quam ut philosophicam scientiam capere possit; vel infirmior, quam ut, inoffensa pietate, systemati harmonia præstabilita assentiatur, is systema influxus physici amplectatur, & systema harmonia præstabilita, si velit, damnet, modo sibi temperet a malitia. Etenim, qui hebetior est, quam ut philosophicam scientiam capere possit, is assentiri nequit ob rationum evidentiam, sed assensus ejus nititur rationibus extrinsecis, & præjudiciis, quæ a prima juventute hanst, difficillime eradicandis, atque idem passionibus anima obnoxius. Quamobrem, si vel maxima veritati assentitur, aut, quod est probabile, ei præfert, quod minus probabile; non tamen id ideo facit, quod veritatem, quæ talem agnoscat, & probabilitatem introspiciat, sed istiusmodi rationibus adductus, quæ, casu ita ferente, eundem pervertere poterant ad contrarium firmiter tenendum, & pertinaciter defendendum. Perinde igitur est, siue assensum suum præbeat Philosophis, siue eundem denegat. Equo igitur Philosophus ferre debet animo disensum eorum, qui hebetiores sunt, quam ut philosophicam scientiam capere possint; consequenter nec agere fert, si systema influxus physici amplectantur, & systema præstabilita harmonia damnet, modo sibi a malitia temperent; quippe cum nemo ferre possit in altero studium nocendi, sed unusquisque ipso natura jure adversus vim aliorum sese defendere teneatur. Qui infirmior est, quam ut, inoffensa pietate, systemati harmonia præstabilita assentiatur, is veretur, ne hac hypothæsi sit impia, & religioni inimica, proptereaquod sibi semper persuasit, systema influxus physici in Scriptura sacra probari, nec salva ejus auctoritate rejici posse. Quamobrem cum ista infirmitas ab hebetudine mentis proficiscatur, fieri haudquaquam poterit, ut contrarium doceatur. Quamobrem cum Philosophus aquo ferat animo, ut hebetiores, quam ut philosophicam veritatem capere possint, systema harmonia præstabilita damnet, & videant, & systema influxus physici probent, & extollant; multo magis condonabit infirmioribus, quam ut, inoffensa pietate, systemati harmonia præstabilita assentiatur; cum præstet, piæ esse, quam

ca-

eam hypothefi philosophica prabere afenfum, ut systemate influxus phyfici pietatem fulciant, & systema harmonia prastabilita, si velint, damnent, modo caveant, ne zelus in malitiam degeneret, qua cum pietati adverfa fit, ferenda animo a quo non est (a). Patet ergo, quam honorifice de iis sentiat Volfius, quibus non arridet, quod ei summa veritas est, prestabilitę harmonię systema. Ad me in primis quod spectat, fateor ingenue, hebetioris me esse ingenii, quam ut philosophicam a tanto Viro traditam, prestabilitę harmonię scientiam valeam cogitatione complecti; tantęque propterea infirmitatis (hęc enim, ut ipse ait, ab hebetudine mentis proficiscitur), ut tam præclaro systemati, salvā fide, quam corde & ore profiteor, assentiri neuti quam me posse putem. Non enim me pudet, ut istos, fateri nescire, quod nesciam (b); nec ego is sum, qui nihil unquam falsi approbem, qui nunquam assentiar, qui nihil opiner (c). Certa dicent ii, qui cum tanto Viro & percipi ea posse dicunt, & cum commercii mentis cum corpore causa quæritur, se sapientes esse profitentur (d). Ceterum adeo apertum arbitror, prestabilitę harmonia hypothefim fiducii inniti principiis, nulla prorsus ratione ostendi, ejusque tutandę causa, non uno in loco Virum Cl. sibi metipsi adversari, ut, si ita mihi fari cum Viro doctissimo liceat, puderet me dicere non intelligere, si ipsi intelligerent, qui hęc tractarunt (e). Constans igitur mihi est, semperque, bona tanti Viri venia, erit opinio, systema harmonia prestabilitę neque dignum esse ingenuo Philosopho, neque a Viro catholico sine piaculo posse defendi. Hactenus de me. Quod vero ad alios spectat, qui huic systemati adversantur, miror, eos omnes inter habetiores, infirmioresque ab uno Volfio collocari. Latere quippe ipsum non debuit, quodnam Vallisnerii, Petri de Crofa, Gravefandi, Petri Bayle, aliorumque de hoc systemate judicium fuerit. De viventium etenim generatione differens Cl. Vallisnerius, postquam docuit contra Leibnitium, ipsumque adeo Volfium, rationales omnium futurorum hominum animas initio temporis simul creatas a Deo non fuisse, neque suis corpusculis organicis, seu vermibus spermaticis, ut ille perperam opinabatur, tunc fuisse inclusas, hęc habet de automatica facultate productrice idearum, quam in anima rationali finxit Leibnitius; ut præclarum suum prestabilitę harmonię systema stabiliret: In quanti laccivoli, e trappole, per voler saper troppo, sono cadute anime illustri, elette per altro a magnanime impresse,

(a) Psychol. ration. §. 640.

(b) Tullius lib. I. qq. Tuscul. cap. 25.

(c) Idem lib. IV. qq. Academ. cap. 20.

(d) Idem lib. I. qq. Tuscul. cap. 9.

(e) Melchior Cano lib. IX. de lris Theol. cap. 7.

e a dar gloria e fama alle Lettere, ed ai Filosofici studj? Quanto bella, quanto ingegnosa la nobil Theodicea del suddetto valente Scrittore sarebbe, se non avesse voluto pensar troppo libero, e tentato penetrare troppo addentro negli arcani profondissimi della creazione? Quel volere, che il nascere delle anime nostre fosse anch'esso uno sviluppo, e che tutte create fossero in un sol colpo, e ne suoi organetti rinchiusi, i quali strigandosi col tempo, dassero campo anche all'anima di strigarfi, anzi che i pensieri stessi, che facciamo, e tante nobili produzioni di mente fossero anch'esse tutte invilupate, e che di giorno in giorno, conforme le occasioni, e i modi pian piano sviluppando si vadano, di maniera che nulla in questo Mondo, ne meno immateriale, si crei di nuovo, ma tutto solo col tempo si manifesti, e sensibile si renda, è un voler troppo sapere, dove poco, o nulla saper possiamo (a). Hæc Vallisnerius, cujus quantum in naturæ arcanis investigandis ingenium fuerit, præclara tum naturalis Philosophiæ, tum Medicinæ opera ab eo edita manifeste ostendunt. Ita vero Petrus de Crofa Matheseos, ac Philosophiæ in Groningensi Academia Professor eximius: Mirum certe videtur, & ad instar prodigii est; quod systema (præstabilitæ harmoniæ) adeo obscurum, supra quam dici potest, paradoxum, libertatem homini eripiens, unde virtutes ejus decus suum trahunt, & qua erepta, non est quod corpus suum, in quod nullum imperium habet, Deo offerat, Deo mancipet in victimam rationalem, non ex impetu, ex causarum fatali serie nato, sed ex animo libere Deo sese devovente; mirum est, systema moralitatem tollens, miracula, quibus Deus sese cognoscendum & palpandum hominibus, tamquam natura Dominum supremum, ejus leges a se positas pro arbitrio summo suspendentem, fluctentem, & resingentem, exhibet, miracula ad seriem illam fatalem revocans, præmiorum splendorem & decentiam, pœnarum justitiam, & equis legum aequitatem, uno verbo, religionem omnem, & christianam præsertim, qua satisfactionem tanti meriti ad peccatorum absolutionem agnoscit, funditus everiens, tot habueris, & habeat assecras. Sed reputandum est, hominibus laboris impatientibus, quales plurimi sunt, & examinis molestiam fugientibus, dulce esse auctoritati acquiescere, quam fama, aut affectibus moti, Doctores suis imputare amant, sibi que videntur ex parte in se accersere gloriam nominis illustris, a quo denominari eligunt. Atque huc ipsos trahit suorum Magistrorum stilus, quo demonstrationes meras se dare professi, libros suos non in gratiam hominum inferioris ordinis scriptos, sed unice in utilitatem excellissimarum mentium editos, monent, & prædicant. Præterea dum, crebra repetitione, formulas

(a) P. II. de ovīs semin. vivip. cap. 14.

& hypotheses familiares sibi præstiterunt, eo tandem deveniunt, ut non minus perspicuas credant, quam familiares: qui error certe est ex frequentissimis, in eoque isti tanto magis sibi plaudunt, quo ceteror de systematis, quod clave a se teneri putant, obscuritate conqueri audiunt. Continet & illud systema, unde animos hominum sibi conciliet. Non desinit quippe liber esse; qui libertatis existentiam negat. Illa ergo facilitate, quoties lubet, utitur, illiusque usus suavitatem afficitur. At si forte veniat in mentem, se libertate sua abusum, contra conscientiam morsus, tristesque agitationes, ejusmodi persuasionem comitari solitas, habet continuo in sua hypothesi tutum perfugium. Male si vixerit, id unice impetandum videt seriei, cujus ipse nec auctor, nec dominus fuit, & in quam nihil potuit. Si sibi bene sit, letatur. Si quid iterum admiserit, quod hominibus illaudabile videri soleat, scit, quo fato fuerit pertractus, nec sibi quicquam exprobrat. Nec leve pondus addunt assensui tanto, & præjudiciis ab hypothesi ipsi dissentientes. Cum enim inter Theologos occurrant in Physicis, & præsertim in Mathematicis parum admodum exercitati, hos omnes contemnunt ceu homines, quorum ratio inexculta jacet. Maxime vero in istos sensus adducuntur, si quando, ut fit, eorum aliquos videant levibus argumentis in præclarissima, exquisitissima, simulque solidissima Recentiorum inventa invehi, quasi non foret summe absurdum, aliquem traducere tamquam nullius rei peritum, & de nulla judicare parem, quod omnia non affectus fuerit. Certe Grammaticum interrogat vir mathematicus, consulit Historicum, consulit Opificem, & cum singulis pro arte sua respondentibus attendit, se ratione sua legitime uti existimat (a). Et infra idem Cl. Auctor: sed quid mihi propono, aut quid sibi proponunt harmonia præstabilita defensores? In eorum sententiam venient quicumque fatali serie eo adducendi sunt; eam rejicient, quorum mechanismus erit contrarius. Perit fructus omnium collationum, & placidarum disputationum. Nullus est character veri, suam quisque amplectitur sententiam, ad quam amplectendam per singularem sibi, aut cum aliis communem mechanismum, sed immutabilem sibi & illis, inducitur. Frustra disputatur de primo calculi differentialis auctore. Quis eam questionem dirimet? Necessitate fatali, cujusque partis principia ipsi Mundo coarva sunt, cujus motus & effectus alii oriri non possunt, quam oriuntur, nisi compage Mundi ipsius mutata, cujus partes, & motus omnes concatenatione æterna teneantur, & devinciuntur, ad quam ponendam & conservandam Deus per necessitatem naturæ suæ determinatus fuit. Vi ejusmodi concatena-

tio-

(a) Dissert. de mente humana Sect. III.
num. 46.

tionis, effectus suos necessario sortientis, Britanni inducentur, ut illustissimo Newtono, Germani, ut celeberrimo Leibnitio hanc gloriam impudent. Sed quid dico, gloriam? Tali titulo nihil est levius, fallacius, contemptibilis. Fingat sibi meus Lector hominem, qui eadem nocte duas arbores ex Indiis allatas, jusserit & curaverit plantari, alteram quidem in horto sagacissimi Britannii, alteram in horto acutissimi Germani. Inde dua gentes acerrimis inter se pugnabunt scriptis, qua illarum arborum ante mediam noctem, qua post mediam, terra immissa fuerit. Sapientia divina quis dignum censere poterit (nisi fatali necessitate ad judicium tale ferendum abripiatur) automata condidisse, & movere, qua maximo cum tumultu, livore, atque odio talem controversiam agitent. Ea vero, de qua litigatur, non minus vana est. Ex causarum aeterna, & immutabili serie evenit, ut tandem cerebro hujus, aut illius certa quadam impressa fuerint figura, & a manibus ejusdem manarint certi quidam characteres, qua figura, qui motus, qui characteres pariter locum habuissent, & in publicum emanassent, etiam si nulla mens comes fuisset talium manuum, taliumque cerebrotum, quorum effectus nulla intelligentia direxit, nisi aeterna sola omnium automatum, & automaticorum motuum origo, eaque necessaria. Non est igitur, quod laudemus, & suscipiamus eos, qui nihil fecerunt, sed aliunde in se cadentes impressiones, quas declinare ipsis impossibile erat, necessario receperunt. Non est, quod eorum liberalitati, & generositati gratias agamus pro luce communicata. Non est, quod de eorundem obscuritate, laconismo, & in effundendis opibus parcimonia queramus. Fecerunt, quodcunque facere poterant, aut potius, cum nihil possent, a causis externis adducti sunt eo, quo pervenere (a). Celebrerrimus Gravesandus, diversarum sententiarum de conjunctione mentis cum corpore comparatione instituta, & æqua rationis lance expensis, probeque consideratis momentis, quibus singulæ innituntur, ubi ad hæc omnia, inquit, attendo, nulla ratio me movere potest, ut ad harmoniam præstabilitam confugiam. Miror magni Viri, qui hanc excogitavit, ingenium, sed conclusio mihi non valida apparet, qua ex comparatione superius memorata infert, non sapientia Divina dignum esse assensum systema. Cadente autem hoc fundamento, hypothetica mihi videtur harmonia præstabilita (b). Petrus demum de Bayle tot assert (c) momenta contra hanc hypotheseim, ut dubium sit nemini, quin illius fuerit hostis ex animo. Neque enim ab amplectendo Leibnitiano pra-

(a) Dissert. de mente humana Sect. III.
num. 47.

(b) Introduct. ad Philos. lib. I. p. II.

cap. 16. §. 268.

(c) *Diction. Critic. artic. Rorarius.*

præstabilita harmoniæ systemate ipsum retraxit offendendæ pietatis timor, cum, ut omnibus notum est, adeo in opinando ille sit liber, ut hac in parte nullis se limitibus coerceri patiatur. Itaque, si ipsum audiamus Volfium, dicendum est, Viros adeo eximios, quia eorum palato non arrisit *præstabilita harmonia* systema, hebetiores fuisse ingenio, quam ut philosophicam scientiam capere possent; eos non assentiri veritati ob rationum evidentiam, sed omnem ipsorum assensum niti rationibus extrinsecis, & præjudiciis, quæ a prima hauserunt ætate; & si vel maximam veritatem falsi aliquando sunt, minusque probabili probabile prætulere, id non ideo contigisse, quod veritatem, qua talem, agnoverint, probabilitatemque introspeverint, sed quia talibus rationibus permoti adductique fuerunt, quæ, casu ita ferente, eosdem ad contrarium firmiter tenendum, & pertinaciter defendendum poterant movere. Nihil quoque mirum, si arbitrati iidem fuerint, hoc systema, inoffensa pietate, haud posse defendi. Cum enim illi, si stemus Volfii iudicio, mente fuerint hebetiores, quam ut philosophica veritas intelligi ab ipsis potuerit, non est, quod miremur, si infirmiores quoque fuerint, quam ut, sine timore errandi in fidei morumque doctrina, tam eximio systemati potuerint patrocinari. Hæc enim infirmitas, ut summus ille *harmonista* quasi ex tripode definit, ab hebetudine mentis proficiscitur. Tam honorificum ergo de Viris adeo eximiis ferendum a nobis iudicium est, si pro tutando *præstabilita harmonia* systemate unum Volfium velimus audire, ejusque doctrinam amplecti. Miretur tamen nemo, si, qui *harmonistis* adversantur, hebetiores, quam ut philosophicam scientiam capere possint, censeat Volfius. Hujusce quippe sententia, quemadmodum extra limites evagari censerentur Mathematici, qui res fidei ex Geometria consultandas aggredierentur, ita non minus cancellos egrediuntur Theologi, & Concionatores, qui de questionibus ad Scientiam naturalem spectantibus, & Geometria, ac Optica ignavorum captum longe superantibus, ex Scriptura Sacra, qua nihil earum rerum docet, decretoriam sententiam PROTERVE pronuntiant. Et quasi hæc tam præclara doctrina non sufficeret ad ostendendam tanti Viti indolem atque inodestiam singularem, addit: exemplo sunt Lactantius, atque Augustinus, quorum ille de rotunditate telluris, hic de antipodibus PUERILITER ADMODUM locutus, etsi uterque Scriptura quadam verba in favorem hypoteseos suæ, oppido falsa, adduceret (a). Quam porro audax, atque falsum sit hoc Volfii iudicium, non est, cur dicam. Moneo solum, eos, omnes, qui exuto omni pudore, dejicere Augustinum de acqui-

(a) Elem. Astron. §. 627. Genevæ 1735.

acquisiti splendoris, & dignitatis culmine conati sunt, nihil minus quam temerarios hucusque habitos merito esse, semperque fore, & jure quidem optimo, ut habeantur (a).

ANIMADVERSI O II.

280 Ostenso, quomodo, qui hebetiores sunt infirmioresque, se gerere debeant, cum de explicando mentis cum corpore commercio res illis est, doctrinam hanc suam, Kepleri auctoritate, ita confirmat illustris Auctor, *Sequimur hic, inquit, Keplerum, virum sagacissimi ingenii, & acuminis prorsus singularis, qui cum introductione ad Commentarios de motibus stellæ Martis causam Copernici pro virili egisset, & systema ejus ab objectionibus vindicasset, quibus ab antagonistis onerabatur, tandem ita concludit: Qui hebetior est, quam ut astronomicam scientiam capere possit, vel infirmior, quam ut, inoffensa pietate, Copernico credat, ei suadeo, ut, missa schola astronomica, damnatis etiam, si placet, Philosophorum quibuscunque placitis, suas res agat, & ab hac peregrinatione mundana desistens, domum ad agellum suum excolendum se recipiat, oculisque, quibus solis videt, in hoc adspectabile cœlum sublatis, toto pectore in gratiarum actionem, & laudes Dei conditoris effundatur, certus se non minorem Deo cultum præstare, quam Astronomum, cui Deus hoc dedit, ut mentis oculo perspicacius videat, quæque invenit super iis Deum suum & ipse celebrare possit & velit. Hoc Kepleri monitum tanto confidentius inculco, quanto evidentior est identitas rationum, cur anti-Copernicani systema Copernicanum, & anti-harmonista systema harmonia præstabilita oppugnent. Sumunt enim vulgo ante-Copernicani quietem telluris, & motum Solis circa eandem, vitio subreptionis, tamquam experientia consentanea, & ideo Copernicanum systema Scriptura adversum pronuntiant. Sumunt vero etiam anti-harmonista influxum physicum anima ac corporis in se invicem, tamquam experientia consentientem, eodem vitio subreptionis, & ideo verbis Scriptura sacra sensum notionibus suis respondentem tribuunt. Eadem igitur de causa anti-Copernicani Copernicanos, & anti-Harmonista Harmonistas impietatis insimulant. Miravemur vero, quod vitium subreptionis in systemate de motu Solis diurno agnoscentes, in idem tamen incidant in systemate influxus physici, nisi nobis abunde constaret, fieri posse, ut in Metaphysicis cauteatur, qui lyncus est in Mathematicis. Enimvero dum agnos*

V

nos

(a) Ludov. Antonius Muratorius in præf. ad opus de moderamine ingeniorum.

nos prebemus habetioribus, ac infirmioribus, nemo sanus inde colliget, quasi propriæ causæ diffidamus, & periculum systematis harmonia præstabilita tacite confiteamur. Quæ enim, quæso, consequentia id excuspetur? Philosophi non est sibi placere, emendicato eorum assensu, quos suo stare non posse iudicio optime novit. Veritas enim non multisitudine idem sentientium, sed rationibus triumphat, juxta illud vulgatum: multisitudinem errantium non parere errori patrocinium (a). Hæc Volfio, ut præclaro suo systemati auctoritatem conciliet, sed irrito proflus conatu. Non enim verbis, sed argumentis, & rationibus oportet, inquit Tullius, quare quidque ita sit, docere (b). Misso propterea Kepleri monito, quod iudicis cujusque in sua causâ iudicium sit suspectum, miror in primis, tanto confidentius id inculcari a Volfio, quanto evidentior, ait ipse, est identitas rationum, cur anti-Copernicani systema Copernicanum, & anti-Harmonista systema harmoniæ præstabilita oppugnant. Miror, inquam; etenim nisi argumenta, quibus Solis quietem, & telluris motum Copernicani demonstrare nituntur, majoris sint ponderis, atque ea sint, quibus Volfius præstabilita harmonia hypotheseos ostendisse se putat, non est profecto, cur Copernicani de suo systemate nimis gloriantur. Tam longe quippe a vero est, ut præstabilitam harmoniam demonstraverit Volfius, quin potius, ne quidem levissime eam suavisse, dicendum jure optimo videatur. Itaque dum harmonistis, paritate ex systemate motæ telluris desumpta, prodesse vult Cl. Auctor, Copernicanis non parum officit, ansam scilicet præbens nonnemi opinandi, sicuti harmonistarum, ita & Copernicanorum hypotheseos dignam esse, quæ inter aniles fabulas numeretur. Sumunt vulgo anti-Copernicani, ait ille, quietem telluris, & motum Solis circa eandem, vitio subreptionis, tamquam experientia consentanea & ideo Copernicanum systema Scriptura adversum pronuntiant. Igitur, iudicio Volfii, dubitandum non est amplius, quin sacra Scriptura, cum ait, Solem moveri, & terram quiescere, intelligenda sit non de motu & quiete reali, sed tantum apparenti. Falluntur enim, si ipsum audiamus, vitio subreptionis, qui Copernicanum systema Scripturæ adversum pronuntiant. Vellem itaque scire a tanto Viro, quonam loco ostensum ea evidentia ab ipso fuerit, terram reipsa moveri, & Solem quiescere, ut ejus ratio digna jure ac merito sit, quæ pro demonstratione adeo a Copernicanis optata, sed nondum inventa, habeatur. Argumenta, quibus Copernicanum systema in suis Astronomia elementis evincere ille nititur (c), ea ipsa sunt, quibus

(a) Psychol. ration. in mot. ad §. 640.

(b) Lib. II. de Divinatione cap. 11.

(c) Elem. Astron. §. 622. Genève 1735.

bus etiam ante Volfium Copernicani utebantur. Hæc autem non esse hujusmodi, ut nos cogant a literali divinarum Scripturarum sensu recedere, norunt omnes, qui verum amant, ipsumque candide fateri non dedignantur. Ergo perperam subreptionis vitio eos peccare, ait Volfius, qui, Copernicanum systema divinæ auctoritatis adversari, contendunt. Unum hac super re ei oppono Sturmium. Is enim, licet ejusdem cum illo fidei, attamen hypothesim terræ quiescentis sacris literis consonantiorē esse testatur, quidquid in contrarium dicant, qui Copernicano systemari viribus nervisque omnibus patrocinantur. *Si Scripturam, inquit, hic audiendam in conscientia sua persuasus quis sit, is tutius ac prudentius Tychonica vulgationi accedet, utpote litera ipsi S. Codicis sine dubio consonantiorē, quicquid etiam Copernicanorum nonnulli contradicant (a).* Absit tamen, ut hæreseos, vel impietatis notam Copernicanis inurendam velim. Nondum enim rem hanc definivit Ecclesia, ad quam divino jure spectat, de genuino S. Scripturæ sensu judicare. Id unum monuisse, satis hoc loco mihi est, nonnisi temere subreptionis vitio insinulari eos posse, qui ajunt, demonstrationem, qua apertum plane fiat, ad vulgi captum loqui Scripturam, cum Solem moveri asserit, & terram quiescere, adhuc esse in votis; quemadmodum temeritatis culpa, meo itidem judicio, non vacat, quisquis sentit cum Volfio, pro inferioribus eos esse habendos, quibus persuasum non est, a Deo permitti, ut *Scripturam in nonnullis non intelligant, qui ad eam interpretandam Ecclesia præficiuntur (b).* Pergit porro Cl. Auctor. *Sumunt, inquit, anti-harmonista influxum physicum animæ, ac corporis in se invicem tamquam experientia consentientem eodem vitio subreptionis, & ideo verbis Scriptura sacra sensum notionibus suis respondentem tribuunt.* Sed quam turpiter etiam hoc loco hallucinetur Vir Cl., satis ex hætenus traditis apertum puto. Sumitur ab *anti-harmonistis*, mentem a corpore, & corpus a mente in suis functionibus exercendis reipsa dependere; quia tanta certitudine nobis constat, mentem passionibus corporis affici, & corpus, quoad plures suos motus, voluntatis imperio subjici, quanta notum cuique est, se cogitare, & vivere. Hoc unum est, quod tamquam experientiæ consentaneum sumunt *anti-harmonista*, quodque ajunt, etiam a divino sacrarum literarum oraculo apertissime tradi. Si vitio subreptionis tunc peccant, illis errorem auferat Volfius, demonstrando scilicet, neque mentem a corpore, neque corpus a mente, licet contrarium experientia ipsa evin-

V 2

evin-

(a) *Mathesis juvenilis* Tom. II. *Scient.* (b) *Elem. Astronom.* f. 629. edit. laudatæ. *Cosmic. Sect. III* c. 4. n. 16. Norimbergæ 1716.

evincat, dependere. Sperant tamen, nunquam fore, ut demonstrationem hanc exhibeat Cl. Auctor; quippe *dependentia hac adeo obvia est, ipso teste; ut nemo eam in dubium vocare audeat* (a). Subreptionis itaque vitio eos peccare, qui ajunt *harmonistarum* systema divinis literis adversari, unus ipse sentiat Volsius. Mihi certa sententia est, & erit semper *præstabilita harmonia* hypothesim a Viro catholico, salva religione, non posse defendi. Contrarium non dicat tantum, sed rationibus evincat harmonista ille summus, eaque diluat, quæ obicimus ipsi, & tunc candide ingenueque fatebimur, nos in hoc tam præclaro damnando systemate subreptionis vitio peccasse. Addit: *miraremur, quod vitium subreptionis in systemate de motu Solis diurno agnoscentes, in idem tamen incidant in systemate influxus physici, nisi nobis abunde constaret, fieri posse, ut in Metaphysicis cœcutiat, qui Lynceus est in Mathematicis*. Verum, si non miratur Vir doctissimus, quod Copernicani damnent in Tychonicis illud ipsum subreptionis vitium, in quod incidunt, cum de explicando mentis cum corpore commercio res illis est; si, inquam, non miratur, propterea quia probe jam sciat, plerumque contingere, ut cœcutiant in Metaphysicis, qui mathematicas, quantumvis abstrusas, veritates nitidissime perspiciunt; mirantur ex adverso, & quidem vehementer *anti-harmonista*, ipsum Volsium in iis rebus, quas putat, profundius quam hucusque factum a nemine sit, se fuisse rimatum, tam enormiter cœcutisse. Mirantur nempe, quod Vir adeo acutus non viderit, ne quidem probabiliter ab se offensam fuisse hypothesim, quam perinde prorsus atque de cœlo lapsam, luceque meridiana clariorem, mirifice supra ceteras extollit adeo, atque commendat. Mirarentur tamen adhuc vehementius, nisi optime scirent, hoc vitium iis omnibus esse commune, qui, ob nimis honorificam de se, sui que ingenii præconceptam opinionem, sibi persuasum habent, *omnes ipsorum cogitationes, omnes sententias esse tam claras, tamque evidentes, ut illas proposuisse, ad assensum & fidem a quovis extorquendum sufficiat* (b). Postremo, dum aquos, inquit, nos præbemus hebetioribus ac infirmis, nemo sane inde colliget, quasi propria causa dissidamus, & periculum systematis harmonia præstabilita tacite consueamur. At fallitur Vir doctissimus. Nemo erit, qui hinc occasionemumat ipsum irridendi, quasi videat & ipse, *præstabilita harmonia* systema fictitiis inniti principiis, sufficienti ratione destitui, & salva Catholica fide, stare non posse. Nullus est enim, qui ignoret, res suas quanti is faciat, qui nimis alte de seipso

(a) Psychol. empir. in not. §. 57.

(b) Auctor artis cogitandi l. IV. cap. 20.

sensit. Certo tamen sciat, nullam nos ei gratiam habere, quod nonis hebetioribus atque infirmis æquum, ut ait, sese præbuerit; quippe etsi aliter sese exhibuisset, dixissemus adhuc cum laudato Viro Cl. Petro de Crofa: *Et sunt, qui se non devidendos putant, cum irrident, qui ejusmodi somnia* (præstabilitæ scilicet harmoniæ principia, ipsamque hypothesin) *mirari dedignantur!* Ægro igitur ne terat animo Cl. Auctor, si ipsum monuero, *ut quod nescit, se nescire fateatur, neque id, quod nondum didicit, docere moliatur* (a). Ceterum, si quis harmonistarum fuerit, cui non plane grata hæc sint, parcat machinæ vi sui tantummodo mechanismi ita scribenti, neque secus scripturæ, quamvis nullo administraretur consilio, nullaque ratione dirigeretur.

SECTIO QUARTA.

Ostenditur, quid de causa commercij mentis cum corpore sentiri probabiliter possit.

281. **Q**Uamvis, ut egregie more suo advertit Tullius^(b), facilius sit falsa convincere, quam vera invenire, idque potissimum, cum commercij, quod mentem inter atque corpus est, causa quæritur, non propterea inquisitionem hanc prætermittere prorsus debemus, aliorum hæc super re opiniones impugnasse contenti. Eodem quippe teste Tullio, *querendi defatigatio turpis est, cum id, quod quaritur, sit pulcherrimum* (c); *Et indagatio ipsa rerum tum maximarum, tum etiam occultissimarum habet oblectationem*, adeo nimirum ut, si aliquid occurrat, quod verisimile videatur, *humanissima compleatur animus voluptate* (d). Dicam ergo, quæ posuit esse tam eximij phaenomeni causa. Dicam autem: *sed ita, nihil ut affirmem; quæram omnia, dubitans plerumque, Et mihi ipsi diffidens* (e). Neque enim inter nos, Et eos, qui se scire arbitrantur, quidquam interest, nisi quod illi non dubitant, quin ea vera sint, qua defendunt; nos probabilia multa habemus, qua sequi facile, affirmare vix possumus (f). Itaque

Expenditur,

cur in verum ideis producendis humana mens a corpore dependeat.

282. Nonnulla hic, principiorum instar, assumimus tamquam certæ.

Phil. Ment. Tom. II.

V 3

ta,

- (a) S. Augullin. lib. I. de anima, Et ejus origine num. 26., alias cap. 16. (d) Lib. IV. qq. Accadem. cap. 41.
(b) Lib. I. de natura Deorum cap. 32. (e) Tullius lib. II. de Divinatione cap. 3.
(c) Lib. I. de Finibus cap. 1. (f) Idem lib. IV. qq. Accadem. cap. 3.

ta, quæ, cum de *idearum origine* res nobis erit, often demus.

HYPOTHESIS I.

283. Humana mens, vi sibi congenita, ita rerum omnium ideas in se producit, ut ad nullam prius per suam essentiam sit determinata. Veritas huiusce hypotheseos satis etiam ex iis patet, quæ contra *automaticam* mentis humanæ vim *harmonistis* objecimus.

COROLLARIUM.

284. Hinc *humana mens extrinseco indiget determinante, ut unius potius, quam alterius rei ideam in se producat*. Nihil est enim sine *ratione sufficienti*, cur illud potius ponatur, quam non ponatur (P.I.§.t 30.).

HYPOTHESIS II.

285. Ex immutatione organorum sensoriorum corporis a rebus sensibilibus facta, producitur in cerebro certa quædam motio, per quam, veluti per imaginem, res ipsa exprimitur. Patet ex *Phyfica*.

SCHOLIUM.

286. Imago rei sensibilis facta in cerebro ex organorum sensoriorum immutatione, *phantasma* nuncupatur.

HYPOTHESIS III.

287. Quamdiu mens copulata est corpori, determinatur a *phantasmate*, veluti ab *objecto*, ad unius potius, quam alterius rei sensibilis ideam producendam.

COROLLARIUM I.

288. Cum nullius rei ideam producere queat mens, nisi determinetur (§.284.), nullius rei sensibilis potest mens, quamdiu unita est corpori, ideam producere, nisi illius rei imago, sive *phantasma*, in cerebro producat, vel quod antea productum fuerat, iterum excitetur. Hinc

COROLLARIUM II.

289. Nullius sensibilis rei idea potest ab humana mente, quamdiu corpori copulata est, in se produci, nisi certa quædam motio in cerebro contingat. Etenim phantasma nihil est aliud, nisi motio quædam facta in cerebro ex appulsu illius rei, quæ per ipsum phantasma exprimitur (§. 286.).

COROLLARIUM III.

290. Cum phantasma sit veluti imago illius rei, ex cuius appulsu producitur (§. 286.), dependet mens a corpore, quamdiu illi iuncta est, in sensibilibus rerum ideis producendis, quatenus, corporis ministerio, præsto sunt menti ea rerum imagines, quarum ideas mens ipsa producit. Quamobrem

COROLLARIUM IV.

291. In sensibilibus rerum notionibus producendis non dependet mens a corpore, nisi quatenus in hoc negotio dependet ab objecto. Rerum quippe imagines, quæ elaborantur in cerebro, gerunt vicem rerum ipsarum, atque adeo objecti.

COROLLARIUM V.

292. Dependencia mentis a corpore in producendis sensibilibus rerum ideis, non efficit, ut corporeæ natura censeatur ipsa mens vel probabiliter possit. Cum enim mens non dependeat a corpore in producendis ideis rerum sensibilibus, nisi quatenus dependet a rebus ipsis, sive ab objecto (§. 291.), vel nulla substantia cogitans finita esset spiritalis, si mens humana ob hanc dependentiam censenda esset corporea, vel istiusmodi dependentia nullatenus impedit, quominus ipsa mens immaterialis naturæ censeatur. Dixi, nullam substantiam cogitantem finitam fore spiritualement, si dependentia humanæ mentis ab objecto corporeo in illius producenda idea prohibeat, ne spiritalis naturæ censeatur legitime possit. Arbitror enim, nullam esse substantiam cogitantem finitam, quæ, ut sensibilis rei ideam producat, ab ipsa re, tamquam ab objecto, non dependeat.

COROLLARIUM VI.

293. *Dependentia mentis a corpore in sensibilibus rerum ideis producendis, non evincit, mentem ipsam ejus esse naturā, ut sejuncta a corpore cogitare minime possit.* Enimvero, cum mens non dependeat a corpore, cui juncta est, in sensibilibus rerum ideis producendis, nisi quia dependet ab objecto, quod, illius ministerio, ipsi menti præfens efficitur (§. 291.), non alia potest esse ratio, cur illa dependentia impediatur, quominus mens sejuncta a corpore cogitet, nisi quia sine corpore fieri nequeat, ut objectum, circa quod versetur, debite illi præfens existat. Falsum est autem, necessario requiri corpus, cui jungatur mens, ut ei debite præfens fiat objectum, quod percipiat. Sequeretur enim, nullam substantiam cogitantem finitam, nisi alicui corpori jungeretur, posse sensibilibus rerum ideis producere; cum nulla nimirum sit, quæ objecto opus non habeat, ut cogitet. Ergo dependentia mentis humanæ a corpore in producendis sensibilibus rerum ideis, non evincit, mentem ipsam talis esse naturæ, ut, nisi corpori juncta sit, cogitare non possit.

SCHOLIUM.

294. Tantum abest, ut dependentia mentis a corpore evinceat, ipsam, a corpore separatam, cogitare minime posse, quin potius, si penitus inspecta res fuerit, contrarium apertissime colligatur. Mens copulata corpori ideis rerum producit, quia rerum ipsarum imagines in cerebro depictas attingit. Ergo potest attingere etiam res ipsas in se, sive illarum ideis producere, si ipsæ res eo modo præsentibus immediate eidem menti fiant, quo illarum imagines in cerebro coram eadem existunt. Non enim huic officit rerum materialitas, cum scilicet materiales sint & ipsæ imagines. Possunt autem res eo modo fieri menti immediate præsentibus, quo eidem præsentibus sunt rerum ipsarum imagines in cerebro depictæ. Ergo potest mens attingere immediate, sive in se, res sensibiles, earumque producere ideis, quemadmodum percipere easdem potest mediate, sive in imagine; ac proinde nihil impedit, quominus mens cogitet separata a corpore, si nihil prohibet, quominus corporeas rerum imagines, dum corpori juncta est, eadem ipsa percipiat.

HYPOTHESIS IV.

295. Cognitio rerum incorporearum, & insensibilium, quam acquirit mens copulata corpori, a sensibilibus cognitione ita dependet, ut illarum rerum notiones ex sensibilibus ideis, præcisionis ope, derivet ipsa mens, ac veluti excerptat.

COROLLARIUM.

296. Hinc nullius quoque insensibilis rei idea produci potest ab humana mente, quamdiu corpori juncta est, nisi aliqua motio, sive nisi aliquod phantasma in cerebro excitetur, videlicet nisi excitetur imago illius rei sensibilis, ex cujus notione idea ipsa rei insensibilis, præcisionis ope, derivatur.

PROPOSITIO I.

Phantasma nihil reale producit in anima, per quod formaliter ipsa mens ad rei ideam producendam determinetur.

297. Probatur. Si quid reale produceretur in humana mente a phantasmate, illud esset vel spirituale, vel corporeum. Neutrius autem naturæ illud esse potest. Non enim potest esse spirituale, cum omnis actio corporei agentis, adeoque etiam phantasmatis, si quam habet, in locali particularum motu posita sit, nihilque spirituale per localem motum corpusculorum, ut ex ipsis patet terminis, possit produci. Neque potest esse corporeum, cum repugnare videatur, ut corporeum recipiatur in spirituali, tamquam modus in re, sive tamquam accidens in subiecto. Ergo phantasma nihil reale producit in anima, per quod ad producendas ideas mens formaliter determinetur.

COROLLARIUM.

298. Ea igitur est mentis humana vis, ea potentia, atque natura, ut ad præsentiam corporeæ imaginis in cerebro depictæ, ideam rei, quam illa imago refert, in se eadat, quin per actionem illius imaginis aliquod reale in ipsa mente producat.

PROPOSITIO II.

Explicari nequit modus, quo ad præsentiam corporeæ imaginis in cerebro depictæ, humana mens corpori iuncta ideam rei, quæ per illam imaginem exprimitur, in se cudad.

299. *Probatnr.* Explicari minime posse videtur, quomodo mens ideas rerum ad præsentiam *phantasmatis* in se producat, nisi mentis ipsius naturam omnino perspectam habeamus. Vis enim productiva idearum nihil est ab ipsa mentis natura distinctum, nobisque innotescere nequit modus, quo agit causa, nisi activam illius vim omnino perspectam habeamus. Natura autem mentis nostræ non omnino nobis perspecta est. Ergo cognosci nequit, atque adeo nec explicari, quomodo mens ad præsentiam *phantasmatis* ideas rerum in se producat.

Expenditur,

quomodo humanum corpus in iis agendis motibus, qui voluntarii dicuntur, mentis imperio subiiciatur.

DEFINITIO.

300. *Motus corporis voluntarii dicuntur illi, qui ad naturam animæ in nobis sunt. Ut enim habet Tullius, motus voluntarius eam naturam in se ipse continet, ut sit in nostra potestate, nobisque pareat (a). Sic deambulatio motus voluntarius est, cum nonnisi imperante anima perficiatur.*

COROLLARIUM.

301. *Motus corporis voluntarii sunt contingentes.* Sicuti enim contingenter anima vult, quod vult, ita contingens est ille motus corporis, qui ideo fit, quia ipsum anima imperat.

L. E. M. M. A.

Corpus humanum ad nullum peragendum motum voluntarium est per suam structuram determinatum.

302. *Probatnr.* Ut enim contra *harmonistas* demonstravimus (§. 237.), motus corporis, ad quos peragendos corpus ipsum per suam structuram

(a) Lib. de Fato cap. 11.

ram determinatum est, *contingentes* non sunt, sed *necessarii*. Motus autem corporis *voluntarii* sunt *contingentes* (§. 301.). Ergo nullus eorum est per corporis structuram determinatus, adeoque &c.

COROLLARIUM.

303. *Aliquid admittendum necessario est, quod ad voluntarios peragendos motus corporis nostrum physice determinet. Etenim, si secus, motus voluntarius perficeret corpus sine ratione sufficiente, cur eos perficiat potius, quam non perficiat.*

PROPOSITIO I.

Principium determinativum corporis ad motus voluntarios est homini intrinsicum.

304. *Probatur.* Nullum eorum *entium*, quæ posita extra nos sunt, ita mentis nostræ imperio subjicitur, ut, quamprimum illa vult, moveatur, viresque suas, prout eidem placet, in nos exerceat. Ergo nullum eorum ita determinare corpus nostrum ad motum potest, ut queat motus ipse nostræ mentis imperio acceptus referri, ac proinde vel determinativum corporis ad motus *voluntarios* nobis extrinsecum non est, vel nullus in nobis est motus corporis *voluntarius*.

PROPOSITIO II.

Corpus determinatur ab anima rationali ad motus voluntarios peragendos.

305. *Probatur.* Principium determinativum corporis ad motus *voluntarios* est nobis intrinsicum (§. 304.). Nihil est autem in homine, ab anima rationali diversum, ex quo determinatio ipsa corporis ad motus *voluntarios* desumi possit. Ergo &c.

Dices, determinari corpus a *spiritibus animalibus*, qui ex interiori cerebri substantia in musculos defluunt.

Contra: quia *spiritus animales* vel indifferentes sunt ex se ad perficiendos quoscunque motus corporis, vel sunt ad certam agendam motuum seriem ex se determinati. Si primum: quæro, a quonam principio homini intrinseco ad unum potius, quam ad alium motum determinentur. Sin alterum: ergo motus corporis non sunt *contingentes*, sed *necessarii*, perinde prorsus ac si essent per ipsam corporis structuram determinati.

Con-

Confirmatur assertio. Motus corporis *voluntarij* sunt ad nutum animæ (§. 300.). Ergo determinatio corporis ad motus *voluntarios* derivanda ab anima est. Videtur quippe non posse fieri, ut illi motus ad nutum animæ peragantur, si corporis determinatio ad ipsos motus ab anima non oriatur.

PROPOSITIO III.

Anima rationalis, actione physica, determinat corpus, cui juncta est, ad motus voluntarios peragendos.

306. *Probatur.* Determinatio corporis ad motus *voluntarios* est effectus realis, ut patet. Ergo haberi non potest, nisi per actionem realem. Est autem anima, quæ corpus ad motus voluntarios determinat (§. 305.). Ergo per realem animæ actionem corpus ad *voluntarios* agendos motus determinatur.

Confirmatur. Rejecto *harmonistarum* systemate, motus corporis *voluntarii* sunt ab anima vel tamquam a causa *occasionalis*, vel tamquam a causa *physica*. Non sunt autem ab anima, tamquam a causa *occasionalis*, ut superiori loco contra *occasionalistas* demonstravimus. Ergo sunt ab anima tamquam a causa *physica*; adeoque &c.

COROLLARIUM.

307. Igitur motus corporis *voluntarii* ab anima rationali realiter dependent. Ab eo enim dependent realiter, a quo per realem actionem determinatur corpus, ut illos perficiat.

PROPOSITIO IV.

Explicari nequaquam potest, quomodo corpus ad voluntarios peragendos motus physice ab anima determinetur.

308. *Probatur.* Ut enim certo explicari a nobis queat, quomodo mens nostra physice determinet corpus, cui juncta est, ad *voluntarios* motus perficiendos, arbitror, necessario requiri I. ut animæ natura nobis perspecta omnino sit, ejusque omnes facultates plane cognitæ habeamus. Quando duos numeros clare cognitos habemus, inquit Joannes Clericus, facile est sciri, quæ summa, iis additis, exurgat, & quæ inde confici nequeat. Sed ubi alteruter plane ignotus est, quis nisi temerarius, quæ summa iis confici queat, definire auit? Similiter ii, quibus cum mentis, tum corporis ignota est natura, sine temeritate, quæ

ra-

*ratione alterutrum ab altero adfici possit, aut non possit, nequeunt defini-
re* (a). II. opus esse puto, ut certo nobis constet, non solum utrum mens sit tota in toto corpore, & tota in qualibet parte, an vero uni tantum illius parti præsens existat; verum etiam quomodo sive toti corpori, sive uni parti iuncta habeatur. Non enim video, quomodo, si nos latet, tum qua ratione mens copulata sit corpori, tum in quam potissimum illius parte mens ipsa resideat, possit fieri, ut nobis innotescat modus, quo ipsum corpus ab illa regatur. III. contendo, insuper requiri, ut certo sciamus, quæ sit structura musculorum, & qua ratione atque lege eorum inflatio, contractioque perficiatur. Cum enim omnes motus humani corporis, musculorum ministerio, fiant, moveatur nimirum corpus, quatenus muscoli instantur, & contrahuntur, modus lateat necesse est, quo ad nunc animæ moveretur corpus, si neque musculorum structura nobis perspecta sit, neque artificium pateat, quo illorum inflatio, contractioque perficiatur. Jam vero nemo nescit, non ominino notam nobis esse mentis nostræ naturam. Scimus quidem, eam esse substantiam cogitantem. At ignoramus, an tota illius essentia ita in sola facultate cogitandi posita sit, ut nulla prorsus alia ipsi menti insit potentia. *Concedimus*, inquit Cl. Gravesandus, *remota cogitatione, nullam superesse ideam mentis. Sed ratio hac est, unicam hanc proprietatem mentis nostra nobis notam esse; non tamen inde sequitur, non alias dari in ipsa substantia ignota mentis proprietates, qua sine presenti cogitatione subsistere possunt. Per foramen video aliquid, quod rubrum est, & de quo nihil præterea determinare possum; an inde sequitur, essentiam hujus rei esse rubrum colorem; quia remota hac idea, nihil de objecto in mente superest. Distinguere enim debemus inter objectum ideale, id est, illud, quod nos de objecto in mente habemus, & objectum extra nos existens, cujus nunquam in omnibus ideale objectum est representatio, nisi exactissime nobis notum sit illud, quod representatur* (b). Constat quoque, modum, quo mens corpori jungitur, tanta involutum esse caligine, ut inter obscurissima naturæ arcana jure optimo censeatur. Modus, quo corporibus adherent spiritus, & animalia fiunt, omnino mirus est, inquit S. Augustinus, *nec comprehendendi ab homine potest* (c). Ecquis est enim, qui explicare possit, quomodo fiat, ut spiritualis substantia ita alligata sit corpori, ut illi imperare quidem valeat, verum ab eo, quando vult, haud possit discedere? Mihi certe, ut loquar cum Tul-

lio,

(a) *Præmautol. Sect. I. cap. 6. num. 14.*(b) *Introduct. ad Philof. lib. I. p. II. cap. 16. §§. 199., 200.*(c) *Lib. XXI. de Civitate Dei cap. 10.*

lio, naturam animi intuenti, multo difficilior occurrat cogitatio, multoque obscurior, qualis animus in corpore sit, tamquam aliena domus, quam qualis, cum exierit, & in liberum cælum, quasi domum suam, venerit (a). Quis est etiam, qui certo sciat, num totum corpus, num vero una tantum illius pars ab anima perficiatur? Nulla sane res est, de qua tantopere non solum indocti, sed etiam docti dissentiant, quorum opiniones cum tam varieg sint, tamque inter se dissidentes, alterum fieri profecto potest, ut earum nulla; alterum certe non potest, ut plurima sit vera (b). Profecto, ut veterum opiniones, quas refert Plutarchus (c), præteream, Scholastici, totam in toto corpore, & totam in singulis illius partibus esse animam, dicunt. Cartesius eam in pineali cerebri glandula, veluti in suprema sede, constituit. Recentiores vero in ea cerebri parte illam collocant, ex qua, tamquam ex radice, suam nervi, sensationibus motibusque spontaneis inservientes, originem sumunt, & per universum corpus propagantur. Musculorum structura non adeo demum nobis perspecta est, ut nihil supersit, quod in ea desiderare quis possit. Causa quoque, atque leges, quibus eorum inflatio, contractioque peragitur, nos prorsus latent. Incertum quippe est adhuc, num sola fibrarum inflatione, sive mutatione figuræ, intumescant muscoli, & contrahantur, ut voluit Steno: num solo impulsu spirituum animalium ex cerebro defluentium, nervosque irradiantium, quemadmodum opinabatur Cartesius: an demum ope cujusdam fermentationis in musculo factæ, ut nuper cum Bernoullio plerique contendunt. Ergo explicari a nobis nullatenus potest, quomodo mens physice determinet corpus, cui juncta est, ad eos agendos motus, qui voluntarii dicuntur.

C O R O L L A R I U M.

309. Incertum est, num mens per seipsam immediate, num vero mediate per realem qualitatem in corpore productam, corpus ipsum determinet ad motus voluntarios peragendos. Non enim constare id nobis certo potest, nisi compertus ad evidentiam sit modus, quo corpus ab anima ad motus hujuscemodi determinetur.

A N I M A D V E R S I O I.

310. Cum modus quaeritur, tum quo mens dirigitur a phantasia-
te

(a) Lib. I. qq. Tuscul. cap. 22.

(b) Tullius lib. I. de natura Deorum c. 2.

(c) Lia. IV. de placitis Philof. cap. 5.

te ad unius potius, quam alterius rei ideam producendam; tum quo corpus ab ipsa mente vicissim determinatur ad motus voluntarios peragendos, tutius est, incitiam nostram candide ingenueque fateri, quam aliquid hac super re certo definire. Cum enim mentis nostrae aciem id plane fugiat, quod omnino perspectum habere debemus, ut modus istiusmodi nobis innotescat, definiri modus ipsi nequaquam potest, quin temere prorsus in hoc negotio mens nostra se gerat. *Nihil hic tutius*, inquit Cl. Joannes Clericus, *animo occurrit candida ignorantia nostra professione. Certissime novimus, esse aliquem inter cogitationes nostras, & motus membrorum nostrorum nexum; quoniam hac invicem excitant, & sibi vicissim succedunt. Verum qua ratione motus in membris excitatus cogitationem in mente procreet, & vice versa, hoc deum est, quod penitus ignoramus. Possumus quidem, conjunctionem in nobis esse inter cogitationes, & motus, contendere, ita ut sit quadam inter ea reciprocatio; sed quomodo hac fiant, prorsus nos fugit (a).*

ANIMADVERSIO II.

311. Ex eo, quod modus lateat, quo tum mens a phantasmatibus in rerum ideis producendis, tum corpus a mente in voluntariis agendis motibus determinatur, non propterea negandum est, mentem a corpore in productione idearum, & corpus a mente in productione motuum voluntariorum re ipsa dependere. Non enim, quod clarum est atque evidens, negare debemus, quia, quod est obcurum, nequeamus mente complecti. *Nunquid ideo negandum est*, ait S. Augustinus, *quod apertum est; quia comprehendere non potest, quod occultum est? Nunquid, inquam, propterea dicturi sumus, quod ita esse perspicimus, non ita esse, quoniam, cur ita sit, non possumus invenire (b)?* Rectissime ergo Celeberrimus Gravelandus, *invieta*, inquit, *demonstratione constat, non mentem in corpus, neque hoc in illam, agere, ut corpus in corpus agit; sed mihi non videtur, inde concludi posse, omnem influxum esse impossibilem. Motu suo corpus non agit in aliud corpus sine resistente; sed an actio omnino diversa, & cujus ideam non habemus, in aliam substantiam dari possit, & ita tamen, ut causa effectui respondeat, in re adeo obscura determinare non ausim. Difficile certe est, influxum negare, quando exacte perpendimus, quomodo in minimis, qua mens percipit, relatio detur cum agitationibus in corpore, & quomodo hujus motus cum mentis determinatione conveniant.*

At-

(a) *Pneumatol. Sect. 1. cap. 6.*
§. 16.

(b) *Lib. de dono perseverantiae num. 37.*
alias cap. 14.

Attendo ad illa, quæ Medici, & Anatomici nos de his docent. Nihil ergo de primo systemate determino, præter hoc, mihi nondum hujus impossibilitatem satis clare demonstratam esse videri (a). Perperam ergo tam occasionalista, quam harmonista negant, mentem a corpore in rerum ideis producendis, & corpus a mente in voluntariis agendis moribus, aliquo reali modo dependere, propterea quia modus lateat, quo mens a corpore, & corpus a mente determinetur.

ANIMADVERSIO III.

312. *Qui explicandi commercii inter animam, & corpus intercedentis causa, sumit, inquit Cl. Volfius, animam in corpus, & visissim corpus in animam agere, modum tamen agendi ignorare affirmat, ei nullum de hoc commercio systema est; propterea quod nempe actionis corporis in animam non aliam habent notionem, quam qua coexistentia mutationum in organo sensorio, & mente respondet; nec aliâ ipsi est actionis anima in corpus notio, quam qua volitionum anima, & motuum in corpore, itemque nolitionis, ac cessationis motus in eodem corpore coexistentia convenit. Unde concludit, affirmantes, mutationes in anima, & corpore coexistere, quia in animam corpus agit, & volitiones, atque nolitiones in anima, & motus atque cessationes motuum coexistere, quia in corpus anima agit, nil quicquam aliud dicere, quam mutationes in anima, & corpore coexistere in utroque casu, quia coexistunt (b). Verum parcat Cl. Auctor, si hoc etiam loco hallucinari ipsum dixerò. Fallitur enim, si animam agere in corpus, idem influxionistis esse putet, atque certas operationes mentis, & quosdam motus corporis eodem simul tempore in homine contingere. Diversa quippe illis hæc sunt, non secus atque effectus differt a sua causa. Unum enim ex altero colligunt; dicunt nempe, animam determinare corpus ad motus voluntarios; quia, cum certum sit, illud esse per suam structuram ad omnes hujuscemodi motus passivè indifferens, adeoque principio determinante, & quidem intrinseco, ut unum potius agat motum, quam alium, indigere, inferunt, corpus ipsum physice determinari ab anima, quemadmodum, nonnisi illa imperante, motus illos perficit. Non ergo mutationes in anima & corpore coexistunt per influxionistas, quia coexistunt; nisi forte placeat Viro doctissimo, ideo effectum coexistere causæ, quia coexistunt. Ceterum, si nullum, Volfii judicio, iis hac super re est systema, qui sumunt, animam in corpus*

(a) *Introduct. ad Philos. lib. I. p. 2.*
cap. 18. §. 248.

(b) *Psychol. ration. §. 556.*

pur, & vicissim corpus in animam agere, modum tamen agendi ignorari affirmant, nullum, mea sententia, illis quoque systema est, qui, istiusmodi commercii explicandi gratia, sumunt, animam, & corpus esse veluti duo automata, in suis omnibus functionibus perfectendis a se mutuo penitus independentia, quin explicent hanc animæ vim, tantumque corporis mechanismum quin palam efficiant. Itaque, ut prolixæ dissertationi finem imponam, dico, mentem, quamdiu corpori iuncta est, dirigi a phantasmatibus, ut unius potius, quam alterius rei ideam in se producat; corpus vero ab ipsa mente physice determinari, ut hoc potius, quam alio modo moveatur, sed modum a me explicari non posse, quo tum mens a corpore, tum corpus a mente determinetur. Spero autem, fore neminem, qui ut verbis utar S. Augustini, insensatis me pecoribus comparet, quia hoc me nondum scire pronuntio; sed potius cautis hominibus, quia non audeo dicere, quod nescio (a).

DISSERTATIO III.

De potentiis animæ rationalis.

TRes potissimum potentias in anima rationali vulgo distinguunt Philosophi, scilicet *intellectum, voluntatem, & memoriam*. Singulas in hac Dissertatione considerabimus. Primo itaque de *intellectu*, tum de *voluntate*, postremo de *memoria* agemus.

SECTIO PRIMA.

De intellectu.

313. **M**entis potentias explicaturi, ab *intellectu* sumendum esse exordium, arbitramur. Sublato quippe *intellectu*, nulla *memoria* est, nulliusque usus ipsa *voluntas*.

DEFINITIO.

314. *Intellectus est ea vis animæ, qua res percipimus, de illis iudicamus, unum ex alio, ignotum scilicet ex noto, colligimus, nostrarumque cogitationum seriem ad verum tum inveniendum, tum aliis demon-*

Phil. Ment. T. II.

X

(a) Lib. 1. de Anima, & ejus origine
num. 26., alias cap. 16.

demonstrandum, recte disponimus. Quatuor enim sunt, ut etiam in Logica innuimus, operationes animæ, quæ ad intellectum pertinere dicuntur, *simplex* nimirum rei perceptio, *judicium*, *ratiocinatio*, & *methodus*.

S C H O L I O N.

315. *Intellectus*, quatenus distinguit verum a falso, bonumque a malo discernit, solet ratio nuncupari. *Ratio*, inquit S. Augustinus, est *mentis motio, ea, qua discuntur, distinguendi, & connectendi potens* (a). Homo idcirco habere dicitur *rationalis usum*, cum verum a falso, & bonum a malo valet discernere.

A R T I C U L U S I.

De origine idearum.

316. QUÆ sit idearum origo, non convenit inter Philosophos. Cartesius, Malebranchius, ceterique *occasionalista*, quemadmodum superiori loco diximus, nullam, ajunt, humanæ menti inesse vim, qua rerum ideas in se cudad, sed eas omnes ipsi menti communicari a Deo, occasione motuum, qui ex sensibilibus rerum appulsu in sensoriiis corporis organis excitantur. Contra vero sentiunt Peripatetici. Hi siquidem habent pro re comperta, ideas rerum ab intellectu *immediate* produci, dependenter tamen a *phantasmate*, sive a corporea quadam rerum ipsarum imagine, ex organorum sensoriorum immutatione in cerebro depicta. Discrepant tamen, cum de modo agitur, quo mens a *phantasmate* determinetur. Quidam enim contendunt, mentem *immediate* determinari a *phantasmate*. Alii vero dicunt, intellectum determinari *immediate* a quadam forma spiritali, quam *speciem impressam* vocant, ab ipso met intellectu ad præsentiam *phantasmatis* in se producta. Discutiemus itaque, an humana mens vim habeat producendi ideas, & undenam repetenda sit ratio, cur unius potius, quam alterius rei ideam illa producat.

H Y P O T H E S I S I.

317. Certum in primis mihi est, *ideam*, sive *notionem* rei nihil esse a certa mentis modificatione diversum. Res enim percipere dicitur

(a) Lib. II. de Ordine num. 30.,
alias cap. 11.

situr mens, cum ita vel seipsam modificat, vel ab alio modificatur, ut rebus ipsis ineffabili quodam modo similis fiat.

HYPOTHESIS II.

318. Pro re certa itidem in præsens habeo, mentem nostram, congenita sibi vi, suas omnes appetitiones, & averfationes in se producere, adeo nempe ut, dum aliquid vult, vel respuit, non agatur, sed agat. Neque enim, ut satis patet ex dictis, & clarius etiam patebit, libera libertate exercitii esset humana mens, si, dum res appetit, vel averfatur, non ageret ipsa, sed ageretur.

PROPOSITIO I.

Humana mens, congenita sibi vi, rerum ideas in se producit.

319. Probatur 1. auctoritate S. Augustini. Putandum non est, inquit S. Doctor, facere aliquid corpus in spiritu, tamquam spiritus corpori facienti, materia vice, subdatur. Omni enim modo præstantior est, qui facit, ea re, de qua aliquid facit; neque ullo modo spiritus præstantius est corpus, imo præcipuo modo spiritus corpore. Quamvis ergo prius videamus aliquod corpus, quod antea non videbamus; atque inde incipiat imago ejus esse in spiritu nostro, qua illud, cum absens fuerit, recordemur, tamen eandem ejus imaginem non corpus in spiritu, sed ipse spiritus in seipso facit celeritate mirabili, qua ineffabiliter longe est a corporis tarditate, cujus imago, mox ut oculis visum fuerit, in spiritu videntis, nullius puncti temporalis interpositione, formatur (a). Ergo &c.

Probatur 2. ratione. Mens per vim sibi congenitam appetitiones, averfationesque suas active producit (§. 318.). Ergo in se cudit etiam rerum ideas. Cum enim tam appetitiones, & averfationes, quam rerum ideas non sint nisi certæ quædam modificationes mentis, nulla apparet ratio, cur, si appetitiones, & averfationes producere potest mens, ideas quoque rerum in se cudere eadem ipsa non possit.

Et sane, nihil prorsus opponi posse videtur contra vim productivam idearum, quod contra vim productivam appetitionum, & averfationum eodem plane modo non pugnet. Ergo vel neque suas volitiones, nolitionesque active elicit mens, vel rerum quoque ideas active

(a) Lib. XII. super Genesim num. 33.
alias cap. 16.

ve in se producit. Nihil porro posse opponi contra vim productivam idearum, quod volendi, nolendique potentiam itidem non evertat, ad evidentiam, nisi vehementer fallat, constabit, si attento expendantur animo, quæ contra vim mentis productricem idearum a summo *occasionalista* Malebranchio afferuntur.

Opponit itaque Vir Cl., vim producendi ideas, quæ humanæ menti vulgo tribuitur, esse participationem divinæ potentie, & quidem huiusmodi, ut mentem ipsam a Deo independentem constituat, ac proinde quæ sit digna, ut pro mero humanæ ignorantie, vanitatisque figmento habeatur. *Ista*, inquit Vir doctissimus, *participatio potentie divinæ, quam sibi arrogat homines, ut objecta sibi representare, multasque alias actiones speciales patrare possint, participatio est, quæ independentiam aliquatenus inducere videtur, ut saltem illa participatio explicari solet. Verum sincere loquendo, illa participatio chimerica est, merum ignorantia & vanitatis humana figmentum (a).*

Verum quæro a Viro doctissimo, an etiam vis, facultas, sive potentia, qua humana mens suas volitiones, nolitionesque producit, sit talis divinæ potentie participatio, quæ independentiam inducat, an non. Si non: ergo neque potentia producendi ideas est huiuscemodi; cum & ipsa non sit nisi vis, qua mens sese modificat. Si vero sit participatio divinæ potentie: ergo vel neque vis huiusmodi in humana mente est, ne scilicet sit aliquo modo a Deo independens, vel etiam vis producendi ideas eidem menti inesse potest, quin aliquatenus a Deo independens hanc ob causam ipsa dicatur. Ceterum sicuti essentia rei cuiusque est participatio divinæ essentie, quin idcirco creatura, quoad *realitatem* essentie, sit a Deo independens, ita vis producendi ideas participatio esse potest divinæ potentie, quia propria rei ipsa mens a Deo independens censei legitime possit.

Inttat Malebranchius: *nemo est, qui ideas esse entia maxime realia, siquidem proprietates habent reales, alias ab aliis differre, resque plane diversas representare, in dubium vocare possit. Merito etiam dubitari nequit, quin illa sint spirituales, & a corporibus, quæ representant, longe diversa. Et vel ex hoc solo non injuria qui forsitan ambigeret, an illa idea, quarum ope percipiuntur corpora, non sint nobiliores ipsis corporibus. Revera mundus intelligibilis perfectior esse debet mundo materiali & terrestri, ut infra patebit. Cum itaque quis asserit, homines præditos esse virtute formandi ideas pro lubitu, in id etiam discriminis vocari videtur, ut asserat, ipsos posse formare entia nobiliora & perfectiora mundo, quem Deus condidit. Plevi-*
que

(a) Lib. III. P. II. de inquirenda veritate c. 3.

que tamen, ne ad id attendunt quidem; quippe qui arbitrantur, ideam nihil esse, quia sese sentiendam non prebet; aut si illam tamquam ens quoddam habeant, ens illud ipsi videtur perquam exile & adspersandum, quoniam ipsam, statim atque menti amplius non objicitur, annihilari arbitrantur (a).

Sed contra: etenim neminem fore & ipse puto, qui vocare in dubium possit, appetitiones mentis, perinde atque rerum perceptiones, esse entia realia, nempe reales mentis appetentis modificationes. Arbitror quoque, fore neminem, qui dubitet, quin etiam mentis appetitiones sint spirituales; atque propterea a sensibilibus illis rebus plane diversæ, quas mens amore prosequitur. Igitur qui asserit, humanam mentem præditam esse potentia eliciendi appetitiones rerum sensibilem, eo veniat necesse est, ut simul fateatur, entia produci ab humana mente posse, quæ sensibilibus rebus sint nobiliora, quemadmodum qui asserit, homines præditos esse virtute formandi ideas pro lubitu, in id etiam discriminis vocari videtur, ut asserat, ipsos posse formare entia nobiliora, & perfectiora mundo. Ergo vel id non impedit, quominus mens producere queat ideas, vel etiam prohibet, quominus mens ipsa appetitiones quoque rerum in se producat. Falsum est tamen, quod hic veluti certum assumitur, rerum scilicet ideas esse entia nobiliora, quam ipsæ res. Ideæ enim non sunt res, sed modi, non substantia, sed accident.

Urget Cl. Auctor: sed demus, inquit, ideas nihil esse præter entia tenuissima & adspersanda; entia tamen sunt, imo entia spiritualia. Jam autem cum homines non præditi sint potentia quicquam creandi, hinc sequitur, ipsos non posse producere ideas. Nam productio idearum eo, quo explicatur, modo est vera creatio; & quamquam opinionem adeo duram mitigare, & linire conantur, dum dicunt, productionem idearum supponere aliquid præcedanum, creationem vero nihil supponere, hoc tamen effugio nodus difficultatis non solvitur. Etenim animadvertendum est, difficilius non esse, rem e nihilo educere, quam illam producere, supponendo aliquid aliud, ex quo confici nequit, quodque ad ipsius productionem nihil conferre possit, e. g. difficilius non est, angelum creare, quam illum ex lapide educere. Cum enim lapis sit ex genere prorsus diverso a genere angeli, nihil plane inservire potest productioni angeli; verum conducere potest productioni panis, auri &c., quia lapis, aurum, panis nihil aliud sunt, præter eandem extensionem varie configuratam, & quia hac omnia sunt materialia. Imo difficilius est, angelum educere ex lapide, quam ex nihilo, quia

Phil. Ment. T. II.

X 3

ut.

(a) Lib. III. P. II. de inquirenda veritate c. 3.

ut angelus ex lapide conficiatur, quantum quidem id fieri potest, annihilandus est lapis, ac deinde creandus angelus: cum e contra ad creandum dumtaxat angelum nihil sit annihilandum. Si igitur mens ideas suas producat ex impressionibus materialibus, quas cerebrum accipit ab objectis, idem semper efficit: ac si eas crearet, aut aliquid aque difficile, imo difficilius, efficit: cum idea, utpote spirituales, non possint produci ex imaginibus materialibus, quæ sunt in cerebro, quaque nullam cum iis proportionem habent. Quod si quis dicat, ideam non esse substantiam, esto: sed tamen est aliquid spirituale. Jam autem cum fieri nequeat, ut quadratum conficiatur ex spiritu, quamvis quadratum non sit substantia, ita ex substantia materiali idea spiritualis non potest formari, licet idea non esset substantia (a).

At in oppositum est. Nam, si productio idearum est creatio, non video, cur etiam productio appetitionum pro vera creatione haberi non possit. Formalis enim utriusque actionis terminus modificatio mentis est. Terminus vero utriusque totalis est mens modificata, scilicet mens cognoscens, & appetens. Ita ergo conficitur argumentum: vel requiritur potentia creandi, ut mens volitiones, nolitionesque eliciat, vel non requiritur. Si non requiritur: ergo neque hujuscemodi potentia opus est, ut mens ideas rerum producat. Si vero requiritur: ergo aut hæc inest menti, si appetitiones suas elicit; & ideo non repugnat, ut hac eadem potentia pro idearum productione mens ipsa fruatur: aut neque suas ipsa appetitiones producat; & ideo iners omnino substantia est, nulla penitus libertate idcirco donata.

Ceterum non est verum, ideas rerum nonnisi per creationem posse produci. Cum enim illæ non sint, nisi modificationes mentis, istiusmodi ipsæ sunt, ut, non secus atque figura, in fieri, esse & conservari, quemadmodum ajunt Scholæ, ab ipsa mente, tamquam a subiecto, dependeant. Ad creationem autem necessario requiritur, ut res, quæ creari dicitur, non solum ex nulla præexistente sui parte fiat, verum etiam ut independentem ab *imaginationis* subiecto producat (P. I. §. 230.). Ergo productio idearum non est creatio.

Fallitur porro Cl. Malebranchius, si putat, rerum ideas ita ab humana mente, Peripateticorum sententia, produci, ut corporeæ impressiones, quas cerebrum accipit ab objectis, ad ideas ipsas pertineant, vel tamquam pars, ex qua præexistente fiant, vel tamquam subiectum, in quo recipiantur. Nullus enim Peripateticorum fuit, qui id vel somniaverit quidem. Quamdiu mens corpori unita existit, corporeis illis imaginibus opus habet, ut rerum ideas producat, quia
licet

(a) Lib. III. P. II. de inquirenda veritate cap. 3.

licet prædita sit vi producendi ideas, nullam tamen producit, nisi ab objecto, ut dicemus, nimirum vel a re, cujus ideam in seipsa efficit, vel ab aliquo, quod ipsius rei vicem gerat, determinetur. Ad rem proinde non facit, quod habet Cl. Auctor, nimirum ex substantia materiali spiritualement ideam formari non posse, sicuti nequit fieri, ut quadratum ex spiritu conficiatur. Rerum quippe ideas producere potest mens, & producit reipsa, quin earum aliqua ex re corporea fiat, quemadmodum ex nulla corporea substantia conficitur appetitio, quam mens ipsa producit.

Addit postremo Cl. Auctor: *quemadmodum pictor, quantumvis peritus, animal, quod nunquam viderit, cujusque nullam habet ideam, representare nequit, itant imago, qua ab ipso expostularetur, non posset esse similis huic animali incognito. Sic homo non potest formare ideam objecti cujuspiam, nisi prius illud cognoscat, hoc est, nisi habeat de illo ideam, qua a voluntate sua nequaquam dependet. Quod si jam habeat istius objecti ideam, certe illud cognoscit, ac proinde inutile est, ut sibi novam illius efformet ideam. Frustra igitur homini tribuitur potentia producendi ideas suas (a).*

Respondeo, inter pictorem conficientem imagines, & mentem ideas producentem ingens esse discrimen. Ad rei imaginem pingendam coloribus requiritur ipsius rei cognitio, quia talis non est pingentis corporis structura, ut illius manus valeant imaginem ipsam efficere, quin ab alio dirigantur. Contra vero ea est humanæ mentis natura, ut quamprimum res aliqua vel in se, vel sua in imagine debite præsens ipsi fuerit, illius similitudinem, ideam scilicet, in se eudere possit, quemadmodum ipsius quoque mentis ea natura est, ut ad præsentiam boni actum volitionis eliciat, atque in illud amore feratur. Hæc porro natura mentis humanæ potest satis apte ignis exemplo illustrari. Sicuti namque ignis nullo indiget principio externo impellente, vel determinante, ut lignum sibi debite præsens comburatur, quia ad lignum sibi assimilandum, posita debita approximatione, ipsa sua natura determinatus est; ita mens extrinseco monitore non indiget, ut rei similitudinem, quamprimum sibi debite præsens res ipsa fuerit, in se producat, quia istiusmodi quoque est ipsius mentis natura, ut posita præsentia objecti, ei non assimilari, sive illius imaginem in seipsa, instar speculi, innata sua vi nequaquam eudere minime possit.

PROPOSITIO II.

Humana mens ita potest rei cuiusvis ideam in se producere, ut ad nullam sit per suam essentiam determinata.

320. *Probatur.* Ut enim præclare advertit Tullius, & intimus ipse sensus in unoquoque nostrum aperte confirmat, *natura inest mentibus nostris insatiabilis quadam cupiditas veri videndi* (a); & *omnia, qua volumus, nota nobis esse possunt. Nihil est enim, de quo cogitare nequeamus* (b). Ergo mens nostra ad nullam ideam producendam per suam essentiam determinata est, sed notionem rei cuiusque potest, natura sua, ex æquo in se producere. Frustranea quippe in nobis esset illa cuiusque veri sciendi innata cupiditas, si ad certam dumtaxat producendam idearum seriem esset mens nostra per suam essentiam determinata.

Confirmatur. Mens ita potest vi sua in quodcunque bonum tendere, ut ad nullum bonum finitum, ipsa sua natura, sit determinata. Ergo ita etiam potest tendere in quodcunque verum, ut nullum habeatur, cuius notionem, sive ideam, in se producere mens ipsa nequaquam possit. Omne quippe verum bonum est, & omne bonum est verum; cumque nihil appetere queat mens, nisi cognitum ab ea fuerit, aut omne verum, sive omne ens, intelligere ipsa potest, eiusque ideam cudere, aut non omne bonum potest ipsa amare. Ceterum huc quoque faciunt omnia, quæ contra *automaticam* mentis nostræ vim § 181. & sequentibus, *harmonistis* objecimus.

COROLLARIUM.

321. *Extrinsèco determinante indiget humana mens; ut alius potius, quam alterius rei ideam in se producat.* Si namque mens ad nullam certam ideam producendam intrinsècus determinata est, aliquid necessario debet admitti, quod sit ratio, cur unius potius, quam alterius rei notio ab illa producat (P. I. §. 130.).

PROPOSITIO III.

Determinativum mentis ad ideas producendas sunt res, quæ per ipsas ideas exprimuntur.

322. *Probatur.* Omnis potentia determinatur ab objecto non solum

(a) Lib. I. 99. *Tuscul.* cap. 19.

(b) Lib. II. de *Divinatione* cap. 67.

lum ad simpliciter operandum, verum etiam ad ita operandum, ut hunc potius, quam alium in specie actum eliciat. Verustissimorum quippe Philosophorum effatum est, omnium deinde consensione probarum, *potentias specificari per actus, & actus per objecta*. Objectum autem potentiae cognoscitivae est res, quae cognoscitur, sive quae per ideam exprimitur. Ergo res ipsae, quarum ideas producit mens, sunt id, quod mentem ipsam ad ideas producendas determinat.

Confirmatur. Certum est, ex potentia atque objecto omnem in nobis notitiam fieri. *Liquido tenendum est*, inquit S. Augustinus, *quod omnis res, quamcumque cognoscimus, congenerat in nobis notitiam sui. Ab utroque enim notitia patitur, a cognoscente, & cognito (a).* Cum igitur nullius rei notitia produci in nobis possit, nisi ad eam producendam mens nostra determinetur, determinatio mentis ad ideam producendam vel ex ipsius mentis natura derivanda est, vel ex objecto, quod cognoscitur, est desumenda. Nihil enim occurrit aliud, a quo recte queat haec determinatio desumi. Nequit autem determinatio mentis ex illius natura derivari; cum illa sit ad omnes ideas ex aequo intrinsecus indifferens (§. 320.). Ergo ex objecto sumenda istiusmodi determinatio est; ac proinde mens a re, quam cognoscit, ad illius producendam ideam determinatur.

PROPOSITIO IV.

Mens copulata corpori determinatur a phantasmate ad rei sensibilis ideam producendam.

323. *Probat.* Cum enim nulla earum rerum sensibilem, quae extra nos sunt, ita praesens menti nostrae existat, ut in seipsa percipi a nobis possit; sed omnes attingantur in imagine, quae ex earum appulsu in cerebro efficitur, huiusmodi imago, sive *phantasma*, vicem gerit ipsius rei, sive objecti. Objectum est autem, quod mentem ad ideam producendam determinat (§. 322.). Ergo mens copulata corpori determinatur a *phantasmate*, ut unius potius, quam alterius rei sensibilis ideam in se producat.

SCHOLION.

324. Quomodo determinetur mens ad producendas ideas rerum, quae nulla corporea imagine exprimi possunt, demonstrabitur infra, ubi

(a) Lib. IX. de Trinitate num. 18.,
alias cap. ultimo.

ubi ostendemus, quomodo res insensibiles a nobis cognoscantur.

PROPOSITIO V.

Nulla est species rei impressa distincta a phantasmate, per quam mens corpori copulata ad sensibilibus rei ideam producendam immediate determinetur.

325. *Probat.* Hæc enim species distincta a phantasmate frustranea omnino est. Sicuti namque phantasma potest immediate intellectum determinare ad istiusmodi speciem producendam, ita determinare immediate ipsum potest ad producendam ideam. Nulla enim disparitatis apparet ratio; cum illa species non minus sit affectio spiritualis, ac sit huiusmodi ipsa cognitio. Accedit, non posse animo comprehendere, quomodo ad præsentiam phantasmatum eudere queat mens speciem rei impressam, quin rem ipsam in phantasmate prius attingat. Nulla est illa rei species, quam impressam appellant.

Dicunt, opus esse specie impressa ad rei notionem producendam, propterea quia inter ideam rei, ejusque corpoream imaginem in cerebro depictam nulla detur proportio.

Contra. Etenim, si nulla est proportio inter phantasma, & cognitionem, nulla quoque eadem ipsa est inter idem phantasma, & speciem impressam. Hæc enim, æque ac ipsa cognitio, est spiritualis affectio mentis, ut etiam paulo antea diximus. Ergo vel neque species impressa ad præsentiam phantasmatum produci potest ab intellectu, & ideo nulla est; vel nulla est ratio, cur species ipsa ad rei ideam producendam requiratur.

COROLLARIUM.

326. *Humana itaque mens, quamdiu corpori copulata est, immediate determinatur a phantasmate ad unius potius, quam alterius rei sensibilibus ideam producendam.*

ARTICULUS II.

An dentur ideæ innatæ, num vero omnis nostra cognitio a sensibus dependeat.

327. **C**onstans fuit Democriti, & Epicuri opinio, omnem nostram cognitionem adeo a sensibus dependere, ut nulla sit,

sit, quæ illis nequeat accepta referri. *Nullam aliam causam cujuslibet cogitationis nostra opinantur isti*, inquit S. Augustinus, *nisi cum ab his corporibus, quæ cogitamus, veniunt atque intrant imagines in animos nostros* (a). Ab hisce porro minime dissentire videntur Peripatetici. Habent enim & ipsi pro re comperta, *nihil esse in intellectu, quin prius fuerit in sensu*, sive, ut ait Tullius, *quidquid animo cernimus, id omne a sensibus oriri* (b), Aristotele aperte docente, nihil prorsus sine phantasmate ab humano intellectu posse comprehendi (c). Contra vero sentiunt alii, contententes cum Cartesio, non omnes nostras cognitiones suam ex sensibus originem trahere, sed earum quamplures nullatenus a sensibus dependere. Istiusmodi sunt, si illos audiamus, *idea Dei, veritatis, unitatis, entis, substantia*, atque ipsæ etiam *primorum principiorum* notiones. Quæ enim, inquit, potest esse corporea imago, per quam Deus exprimat? Quodnam phantasma, ex quo *veritatis, bonitatis*, aliorumque id genus attributorum notiones mens nostra derivet? Triplex ideo idearum genus, ut in Logica etiam monuimus, ipsi distinguunt. Alias quippe *ideas innatas* vocant, *adventitias* alias, & alias *factitias*. Dicunt ideam *innatam*, quæ nobiscum nata est, sive, ut ipsam definit Purchorius, quæ nobis a primo vita momento ad extremum, quoties attendit animus, semper præsto est, quamque sola prima causa, siue corporis, aut cujuscunque alius causa secunda subsidio, omnibus communiter impertit (d). Ideam *adventitiam* appellant, quæ advenit animæ occasione motuum, qui ex rerum externarum appulsu in sensoriis corporis, organis excitantur. *Factitiam* demum vocant ideam, quæ ab ipsâ mente ex aliarum unione efficitur. Expendemus itaque, num aliqua nobis insit idea a sensibus penitus independens, num vero omnis nostra cognitio ex ipsis sensibus aliquo modo proveniat, recteque derivetur.

ANIMADVERSIO.

328. Duplici modo potest intelligi, omnem nostram cognitionem, siue ideam a sensibus dependere. Ita enim intelligi potest primo, ut sit sensus, nos ea tantum posse mente complecti, quæ sensibilia sunt, & quidem nonnisi prout sensibilia. Secundo, ut velimus, nullam in nobis esse cognitionem, quæ vel immediate non versetur circa sensibilia, vel ex sensibilibus cognitione non proficiatur.

LEM.

(a) Epist. CXVIII. num. 27., alias LVI. cap. 19.

(b) Lib. I. de Finibus cap. 19.

(c) Lib. III. de anima tex. 30.

(d) P. II. Metaph. Sect. III. cap. 4. prop. 4.

L E M M A I.

Idea innata pro ipsa facultate producendi ideam sumi non potest.

329. *Probatur.* Si namque *idea innata* nihil esset aliud, quam ipsa potentia formandi ideam, videlicet si *innata* Dei *idea* esset facultas producendi ideam Dei, & *idea innata* entis esset potentia producendi ideam entis, atque ita de ceteris, omnium rerum ideæ nobis essent *innatae*. Menti quippe non minus inest potentia producendi ideam Dei, entis &c., quam facultas producendi ideam lapidis, ligni, colorum, ceterarumque rerum, quarum ideæ vel *adventitiae*, vel *factitiae* vocantur. Hoc autem non videtur dicendum, alioquin nugatoria esset idearum in *adventitias*, *factitias*, atque *innatas* distributio. Ergo *idea innata* sumi haud recte potest pro ipsa facultate producendi ideam.

Confirmatur. Sumta enim *idea innata* pro potentia cogitandi, quæ menti congenita est, nemo potest de *innatarum idearum* existentia vel levissime dubitare. Ut enim silentio præteream, intimo sensu notum cuique esse, se cogitare, sive rerum ideam in se producere, ipsa etiam dubitatione, potentia cogitandi evincitur, cum scilicet dubitare is minime possit, qui non cogitat (*). De existentia autem *idea innata* ambigunt plurimi, neque pauci sunt, qui existentiam ipsam inficiantur. Ergo aliud est *idea innata*, aliud potentia, qua ideæ producuntur.

Præterea *innata idea* existentia suaderi ex eo potissimum solet, quod plures notiones, quæ in nobis sunt, derivari ex sensibilibus minime possint. Facta autem hypothese, ut *idea innata* nihil sit a cogitandi potentia distinctum, hæc ratio nulla est. Explicandum quippe adhuc remanet, quomodo notiones illæ, quæ ex sensibilibus nequeunt desumi, menti adveniant. Ergo *idea innata* pro facultate, qua rerum notiones in nobis sunt, sumi recte non potest.

Dices, ideam innatam esse potentiam producendi ideam, non quidem

(*) Vivere se, & meminisse, & intelligere, & velle, & cogitare, & scire, & iudicare quis dubitet? quandoquidem etiam si dubitat, vivit; si dubitat, unde dubitet, meminit; si dubitat, dubitare se intelligit; si dubitat, certus esse vult; si dubitat, cogitat; si dubitat, scit, se nescire: si dubitat,

judicat, non se temere consentire oportere. Quisquis igitur aliunde dubitat, de his omnibus dubitare non debet: quæ si non essent, de ulla re dubitare non posset. S. Augustinus lib. X. de Trinitate num. 14., alias cap. 10.

dem nudam, sed speciali lumine a Deo illustratam.

Contra : quia potentia cogitandi, etiam prout speciali lumine a Deo illustrata, adhuc est potentia, & quidem ad omnes ideas ex æquo intrinsecus indeterminata. Ergo semper stat, posse quæri, quomodo ideas, quæ *innata* dicuntur, ipsa producat, sive quomodo sine corporis, alteriusve creatæ causæ subsidio, notiones *Dei*, *entis*, *substantia*, aliæque id genus, in illa excitentur. Et sane, speciale illud lumen menti congenitum, vel mentem ipsam, ad certas ideas producendas *immediate* determinat, vel non determinat. Si non determinat: quæro, a quonam mens determinetur, cum ideas *Dei*, *entis*, *substantia* &c. ipsa producit. Si vero determinat: quæro, cur non semper, & quidem a primo vitæ momento, notiones illæ in nobis habeantur. Posita enim *ratione sufficienti*, ponitur id, quod propter eam existit potius, quam non existit. (P.I. §. 133.).

COROLLARIUM.

330. Igitur vel nulla est *idea innata*, vel non est nisi *actualis* rei *notio* a primo vitæ momento menti nostræ a Deo impressa. Cum enim istiusmodi idea sit aliud a potentia cogitandi, hæc certe idea vel nulla est, vel, si qua datur, non in alio, quam in ipsa *actuali* rei *notione* videtur jure posse constitui.

ANIMADVERSIO I.

331. Quonam sensu *ideam innatam* sumpserit Cartesius, an scilicet pro cogitandi facultate, num vero pro *actuali* rei *notione* humanæ menti a Deo insculpta, incertum est. Patet ex doctissimo Huetio. Ita enim hac de re Cartesium convenit Cl. Auctor: *scavit hic*, (Cartesius), *triplex esse in nobis idearum genus, ut supra jam dixi, quarum alia adventitia sunt, cujusmodi est idea Solis, quam ex conspectu Sole in se habet unusquisque; alia factitia, cujusmodi est idea Solis qualem ratiociniis suis inveniunt Astronomi; aliæ demum nobis ingenita, quas naturales appellat, cujusmodi sunt idea Dei, mentis, naturarum, quæ essentia vocantur, formarum Geometricarum, axiomatum, quibus utuntur Mathematici, aliarumque rerum consimilium. Has ideas naturales, nonnunquam (*) conceptis verbis ait, nihil aliud esse, quam facultatem ipsam cogitandi, quæ mens nostra pollet, & quam in Scholis actum primum cogitandi appellare solent. Continuo tamen subiicit, ideas illas esse*

(*) *Epist.* Tom. I. *epist.* 59.

esse formas cogitationum; cogitationes vero ipsas, sive, ut vulgo loquuntur, actum secundum cogitandi a facultate cogitandi proficisci. Atque hac sane inter se pugnant. Nam, si cogitatio oritur a facultate cogitandi, differre necesse est, cogitationem a facultate cogitandi, ut id, quod effectum est, a causa. Deinde si idea est forma cogitationis, eum forma sit aliud, ac id, cuius est forma, ut anima hominis aliud est, ac homo, idea profecto aliud est, ac cogitatio. Tria igitur in eo ipso agnoscit Cartesius, quod unum idemque esse dixerat, facultatem scilicet cogitandi, cogitationem, & ideam. At idem tamen, ubi differit de idea Dei (*), quam menti impressam gerimus, hanc a mente nostra nec effectum esse, nec effingi potuisse contendit; verum a Deo ipso esse in mente nostra consignatam & impressam, quemadmodum & ideas axiomatum illorum, qua habentur immutabilia & aeterna. At multo etiam magis discrepant ista a superioribus. Nam si idea sunt facultas ipsa cogitandi, idea Dei est facultas cogitandi de Deo, & idea verum ceterarum omnium sunt facultas cogitandi de rebus iis ceteris. Facultas autem illa cogitandi ad quasque res cogitandas adhibeatur, una tamen & eadem facultas est, ut facultas pingendi sive ad pingendam arborescens adhibeatur, sive domum, eadem facultas est. Unde manifeste concluditur, ideam Dei, ac reliquas ideas, quas naturales & innatas appellat, non differre ab ideis adventitiis aut factitiis; ac idcirco cum ha a nobis effecta sint, & illas quoque. Deinde cum scribit alio loco (**) Cartesius, ideas illas aeternas, puta axiomata illa Geometrica, in animis nostris consignari a Deo, uti leges a rege in animis eorum, qui parent ipsius imperio, aliud quid fatetur ideas, ac facultatem cogitandi. Gratiscemur tamen Cartesio, sique sententiam ejus commode interpretemur, ideam innatam, puta Dei, esse facultatem menti nostra ingeneratam certo quodam modo cogitandi; quo modo quotiescunque cogitabit mens, ideam Dei in mente exituram. Verum ne sic quidem se extricabit. Nam quid discrepabit idea ingenua ab idea adventitia, aut factitia? idea enim Alexandri, qua factitia est, poterit jure dici facultas menti ingenerata certo quodam modo cogitandi, quo modo quotiescunque cogitabit, extabit in ea idea Alexandri. Vacillat ergo tota hac Cartesii doctrina (a).

ANIMADVERSI O II.

332. P. Eusebius Amort Lokium reprehendit, propterea quia, dum

(*) P. I. princip. Philos. c. 15., 16., 17.

(a) Censura Philos. Cartesiana cap. 3.

(**) Epist. Tom. I. epist. 104.

§. 9.

dum demonstrare nititur, nulla principia animis nostris esse ingeni-
ta, sive nullam dari ideam innatam, eorum sententiam Vir ille Cl.
non intelligat, quos impugnât. Illi enim, inquit, qui docent, qua-
dam principia lumine natura nota ac congenita esse, non docent, ip-
sam actualem cognitionem, aut ipsas species actuales talium cognitio-
num a Deo homini infusas esse, sed docent, habitum quemdam ali-
quorum primorum principiorum homini congenitum esse, sicut apibus
congenitus est habitus melificandi, avaneis habitus texendi, & qui-
busvis aliis animantibus sua artes ad finem suum, sic & homini est
congenitus quidam habitus ad operationes sine suo congruas. Porro ha-
bitus ille in apibus, avaneis, & aliis animantibus nec est actualis
cognitio suorum objectorum, nec consistit in actuali idea sui objecti,
nec consistit in pura capacitate ad acquirendam cognitionem artis, sed
consistit in tali prapARATIONE potentiarum, ut accedente actuali motio-
ne potentiarum per objectum, statim resultet actualis idea, & actua-
lis cognitio objecti secundum omnes relationes ad artem Ita
etiam Deus hominis ingenium sic disposuit circa aliquas veritates, quæ
ad directionem humanarum actionum in ordinem ad finem suum in pri-
mis necessaria sunt, & quæ alias aut nullo omnino, aut nonnisi lon-
go ratiocinio inveniri possent (a). Vides ergo, ideam innatam, Lo-
kii iudicio, non esse actualem rei notionem menti a Deo impres-
sam, sed facilitatem quandam nobis ab illo communicatam, vi cu-
jus, vel levissima adhibita attentione, ea principia mente comple-
ctimur, quæ nobis innata dicuntur. Itaque omnes ideæ, quæ sen-
sum ministerio in nobis excitantur, menti nostræ congenitæ sunt,
cum omne ex congenito habitu derivari jure optimo queant. Nullo
enim ratiocinio ad eas acquirendas opus est, ut patet. Nulla ergo
est idea adventitia, sed omnes sunt innata. Quæri insuper potest,
cur primo vitæ momentoæ non eliciantur ideæ, ad quas producen-
das nobis infusus est habitus, & facilitas communicata? Si enim ex-
trinseca determinatio requiritur, ut producantur, ejusdem prorsus,
atque idea adventitia, & ipsæ sunt conditionis. Adde, ad forman-
das ideas entis, substantia, aliasque id genus, non eam in omnibus,
experientia teste, esse facilitatem, quæ esse deberet, si ex congeni-
to habitu suam illæ originem fumerent.

LEM-

(a) Notitia critica de Logica Neotericorum
Sect. V.

L E M M A II.

Sumta idea innata pro actuali rei notione menti impressa, nulla in nobis est idea rei innata, nisi actualis rei notio a primo vitæ momento menti insculpta fuerit, eique continuo inexistat.

333. *Probatur.* Notio, quæ a primo vitæ momento non fuit in anima, neque in illa continuo perseverat, sed modo in ea est, modo non est, tum iterum advenit, ejusdem prorsus, quoad suam originem, videtur esse conditionis, ac sit idea quævis *adventitia*. Et hanc enim non semper habuit mens, sed modo ipsam acquirit, modo ea privatur. Ergo, sumta *idea innata* pro actuali rei notione menti impressa, nulla in nobis est *idea innata*, nisi actualis notio rei, cujus congenitam ideam habere dicimur; a primo vitæ momento menti nostræ insculpta fuerit, nobisque ita perpetuo inexistat, ut ea neque privemur unquam, neque naturæ viribus privari possimus. Nulla est enim *idea innata*, si nulla sit, quæ ab *adventitia* distinguatur.

Confirmatur. Quia si *idea innata* carere interdum potest mens, eamque iterum consequi, explicandum est, non secus ac de *adventitiis*; quomodo mens eam iterum obtineat, imo quomodo menti illa primo advenerit. Nullum igitur *innatas* inter, atque *adventitias ideas* relinquitur discrimen; ac proinde nulla est *idea innata*, si pro actuali notione rei ipsa sumatur.

Dices, inter *ideas innatas*, & *adventitias* id esse discriminis, quod illæ a Deo, hæ vero ab ipsa mente producantur.

Contra. Etenim omisso, humanam mentem suis omnibus ideis extrinsecus, a Deo scilicet, Cartesianorum judicio, informari, quæro, an nonnisi posita aliqua conditione, num vero independentem ab omni conditione, *innata idea* a Deo producantur. Si primum: ergo nullum *innatas* inter, atque *adventitias ideas* discrimen est; quippe etiam *idea adventitia*, occasione motuum, qui ex rerum externarum impulsu in nobis fiunt, menti a Deo, si Cartesianos audiamus, imprimuntur. Siq. aliter: quæro, cur *innata* illæ *notiones* menti non continuo inexistant; sive cur Deus eam modo menti imprimat, modo non imprimat. Igitur pro actuali rei notione sumi nequit *idea innata* quin vel nulla sit istiusmodi idea, vel ipsa sit talis, quæ, secus atque evincit experientia, continuo menti obversetur, eique inexistat.

PROPOSITIO I.

Nullius rei notio nobis congenita est, sive nulla est idea innata.

334. *Probatur.* Nulla in nobis est *idea innata*, si nullius rei cognitio nobis a primo vitæ momento impressa fuerit, nullaque in mente nostra continuo perseveret ac vigeat (§. 333.). Nullius autem rei notio ita in nobis est. Ecquis enim dicere veraciter potest, se a primo vitæ suæ momento *Deum, ens, substantiam, veritatem, primaque Geometria principia*, aliaque id genus, quorum notiones *innata* dicuntur, actu novisse? Ecquis itidem est, qui velit, nos semper adeo de *Deo, de ente, de substantia* cogitare, ut harum rerum notionibus ne momento quidem temporis nostra careat mens, neque carere possit? Ergo nulla penitus in nobis est *idea innata*.

1. *Dices*, tum Platonis, aliorumque vetustissimorum Philosophorum, tum omnium ferme Patrum apertam esse sententiam, congenitam nobis esse notionem Dei. Ait enim in primis Plato: *quando Deos esse asseris, cognitio quadam forte Divina ad rem tibi conjunctam affirmandam colendamque ducit* (a). Jamblycus: *ante omnem rationis usum inest naturaliter insita Deorum notio* (b). Tullius: *qua gens, aut quod genus hominum, quod non habeat sine doctrina anticipationem quamdam Deorum*.....Cum non instituto aliquo, aut more, aut lege sit opinio constituta, maneatque ad unum omnium firma consensio, intelligi necesse est, esse Deos, quoniam insitas eorum, vel potius innatas cognitiones habemus (c). Clemens Alexandrinus: *omnibus simpliciter hominibus, maxime autem iis, qui versantur in doctrina, & literis, instillatus est quidam Divinus influxus, unde vel inviti fatentur, unum esse Deum incorruptibilem, & ingentum* (d). Origenes: *dicendum est, insitum esse hominibus sensum Dei* (e). Demum S. Augustinus, *hæc est, inquit, vis vera divinitatis, ut creatura rationali, jam ratione utenti, non omnino ac penitus possit abscondi* (f).

2. Respondeo, notitiam Dei nobis a natura insitam congenitamque nuncupari a Philosophis, atque Patribus, non quia Dei notione mens nostra, primo vitæ suæ momento, fuerit extrinsecus informata; neque propterea quia istiusmodi notio, sine ullo corporis, alteriusve creatæ causæ subsidio, in nobis exciteretur, quemadmodum certe opus

Phil. Ment. T. II.

Y

est,

(a) Lib. I. de legibus.

(d) Admonit. ad Genes.

(b) De mysteriis Aegyptiorum cap. 1.

(e) Lib. I., & IV. contra Celsum.

edit. Lugdun. 1549.

(f) Tract. 106. in Joannem num. 4.

(c) Lib. I. de natura Deorum cap. 16. 17.

est, ut *innata* dicatur; sed quia ea est mentis nostræ natura, atque vis, eaque mundi totius structura, rerumque præstantia, ut nullum creatum *ens* considerare possit mens, quin inferre vel invita cogatur, supremum aliquod extare numen, a quo condita hæc omnia fuerint, atque regantur. Homo ita creatus est, inquit S. Augustinus, ut per id, quod in eo præcellit, attingat illud; quod cuncta præcellit, id est, anum verum optimum Deum, sine quo nulla natura subsistit, nulla doctrina instruit, nullus usus expedit (a). Cuncta vero, quæ creata sunt, Divinitatis vestigium in se complecti, summus quoque ille novit Trismegistus, Vir scilicet apud Ægyptios ter maximus, quoniam & Philosophus, & Sacerdos, & Rex eximius fuit. Is itaque ait: cum per Deum cuncta clarescant, per omnia rursus atque in omnibus fulget. Deus sane totius expertus invidia, per singulas mundi particulas ubique splendet, atque adeo se notum præstat, ut non intelligere modo, sed & manibus etiam ipsis, ut ita dixerim, liceat attingere. Nam undique nostris oculis ejus obversatur, sequæ obicit, & inculsat imago (b). Hinc S. Augustinus, circumeat, inquit, animus tuus per universam creaturam; undique tibi clamabit creatura, Deus me fecit. Quidquid te delectavit in arte, artificem commendat; magisque si circumneas universa, consideratio concipit artificis laudem. Vides celos, magna opera Dei sunt. Vides terram, Deus fecit seminum numeros, diversitates germinum, multitudinem animalium. Circumi adhuc celos usque ad terram, nihil relinquis; undique tibi omnia resonant Conditorem; & ipsa species creaturarum voces sunt quadam Creatorem laudantium (c). Patet igitur, quomodo notio Dei, licet nobis congenita nequaquam sit, innata dici possit. Ceterum, si verba tum Clementis Alexandrini, tum S. Augustini attentio animo expendantur, perspicuum fiet, Dei notitiam, horum Patrum sententia, non ita nobis esse impressam, ut a nulla rerum consideratione plane dependeat. Ille siquidem ait, omnibus quidem instillatum esse divinum influxum, quo Deus attingitur, sed maxime iis, qui in doctrinis literisque versantur. Is vero docet, ignorari non posse Deum a creatura rationali, quæ jam ratione utatur: quod perinde est, ac si dixissent, non posse fieri, ut creatas res, rationis ope, ullus consideret, quin Deum agnoscat.

Co

(a) Lib. VIII. de Civitate Dei cap. 4.

(b) Lib. de potestate, & sapientia Dei, cui titulus: Pimander.

(c) Enar. II. in psal. 26. num. 12.

COROLLARIUM.

335. *Rerum omnium notiones, quas successive habet mens copulata corpori, naturali sua vi ab ipsa acquuntur.* Omnis enim notio, quam habet mens, aut illi congenita est, eique a Deo impressa, aut suis ab ipsa viribus acquisita. Nulla est autem notio nobis ingenua, ut modo demonstravimus. Ergo rei cuiusvis notio est acquisita.

PROPOSITIO II.

Omnis nostra cognitio non ita a sensibus dependet, ut nonnisi qua sensibilia sunt, & quidem nonnisi prout sensibilia, a nobis cognoscantur.

336. *Probat.* Si namque omnis nostra cognitio ita a sensibus dependeret, ut sensibilia dumtaxat, & quidem nonnisi prout sensibilia, perciperetur, ea tantummodo cognosci a nobis possent, & perciperentur reipsa, quæ sensoria corporis organa immutant, atque afficiunt. Sensibilia quippe dicimus, quæ ex motione in organo sensorio ab illis facta percipiuntur. Falsum est autem, ea tantum a nobis cognosci, quæ nervæ organorum fibrillas movere possunt, moventque reipsa. Ut enim plura id genus alia, compendii gratia, omittam, evidens est, *veritatem, bonitatem, justitiam, omnesque virtutes* a nobis definiri, adeoque intelligi, non utique intuendo *lineamenta earum, vel colores, aut quomodo sonent, aut quid oleant, aut quid in ore sapiant, aut quid contractantibus de calore, seu frigore, mollitudine, seu duritie, lenitate, seu asperitate renuntient; sed alia quadam visione, alia luce, alia verum evidentia, & a longe ceteris prestantiore atque certiore* (a). Ergo falsum est, omnem nostram cognitionem ita a sensibus dependere, ut nonnisi quæ sensibilia sunt, percipiamus.

Confirmatur. Si enim tantum sensibilia, & quidem nonnisi prout sensibilia, cognosci a nobis possent, nulla in nobis esset, nec posset esse idea, cui corporea imago in cerebro depicta non responderet. Percipiuntur quippe sensibilia, quatenus ex immutatione in organo sensorio ab illis facta, corporea quadam ipsorum imago in cerebro depingitur, mentique obversatur. Igitur vel nulla prorsus Dei notio in nobis est, quippe quæ per corpoream imaginem exprimi nequit; vel nonnisi instar corporum concipi Deus a nobis potest; ac

Y 2

prop.

(a) S. Augustinus Lib. XII. *super Genesim* num. 6., alius cap. 3.

propterea non est, cur *antropomorphita*, ii nimirum, qui hominis membra passionelque Deo tribuunt, reprehendantur. Nullum est enim principium, quo convinci erroris possint, si nulla sit idea, quæ incorpoream naturam menti valeat exhibere, ac proinde qua Deus materialitatis expers exprimatur. Veritati autem plane contrarium est, nos aut nullam Dei ideam habere, aut nonnisi talem, quæ Deum ipsum corporeum referat. Ergo consonum quoque non est veritati, ea tantum, quæ sensibilia sunt, posse a nobis animo comprehendi.

COROLLARIUM.

337. Falsum itaque est, *nihil esse in intellectu, quin prius fuerit in sensu*, si ita intelligatur, ut sit sensus, *nihil intelligi a nobis posse, nisi sit huiusmodi, ut sensoria nostri corporis organa afficere valeat & immutare.*

PROPOSITIO III.

Notiones rerum incorporearum, & insensibilium, quas habet mens copulata corpori, ex cognitione, sive ex ideis rerum sensibilibus, innata sua vi, ab illa eruntur.

338. *Probatur.* Cum enim nullius sive *sensibilis*, sive *insensibilis* rei notio nobis congenita sit, sed omnes, innata sua vi, mens nostra in se producat (§. 335.), sitque ipsa mens ad eas producendas indifferens prorsus atque indeterminata (§. 320.), aliquid dandum necessario est, quod ad rerum insensibilium ideas producendas menti inserviat, certoque modo ipsam determinet. Nihil autem est aliud, quod ad insensibilium rerum producendas notiones inservire possit menti, ipsamque veluti determinare, nisi res sensibiles; quippe quæ tantum menti præsto sunt, eique objecti instar obversantur. Ergo ex rebus sensibilibus notiones rerum insensibilium mens nostra derivat.

Confirmatur. Nulla res insensibilis *immediate* obversatur menti instar objecti. Ergo vel nulla res istiusmodi a nobis cognoscitur; vel potest mens cognitionem aliquam in se producere, quin illius deus objectum; vel ex sensibilibus rerum ideis notiones rerum insensibilium mens ipsa excerpit. Falsum est autem, nos nullam rei insensibilis notionem habere, ut patet. Falsum quoque est, posse sine objecto notionem aliquam a nobis produci. Ergo omnis notio rei insensibilis ex sensibilibus cognitione eruitur.

Ce-

Ceterum, si ad ipsas, quas habemus, insensibilium rerum notiones animam attendamus, perspicuum plane fiet, eas omnes esse istiufmodi, ut ex sensibilibus rerum ideis excerptæ quodammodo fuerint, ac veluti avulsæ.

I.

339. Et quidem in primis ad universales *entis*, *substantia*, *causa* &c. notiones quod spectat, evidens est, solam præcisionem requiri, ut ex rebus sensibilibus mens eas deducat. Notio *entis* est notio rei, quatenus præcise est aliquid, cui non repugnat esse. Hanc autem non repugnantiam in quavis re sensibili nobis occurrere, res est perspicua. Igitur, si plura sensibilia ita consideret mens, ut omnes negligat affectiones, quibus inter se, mutuo discriminantur, atque ad hanc tantummodo repugnantiam negationem attendat, universalem *entis* notionem dubio procul habebit. Non secus de notione *substantia* ratiocinandum est. Sensuum quippe ministerio attingimus, res plures existere, quin sint in alio receptæ; atque in huiusmodi existendi modo eas convenire, quamvis sint natura dissimiles. Notio autem *substantia* est notio rei, quatenus ita existit, ut in nullo sit, a quo dependeat. Ergo ex sensibilibus & ipsa eruitur, si, ceteris non consideratis, solus spectetur modus, quo reapse existunt. Postremo notionem *causa* sibi format mens, quatenus in rebus sensibilibus deprehendit, extare aliquas ita cum quibusdam aliis connexas, ut, una posita, ponatur & altera; illa vero sublata, hæc quoque tollatur. Omnibus ergo circumstantiis, præcisionis ope, neglectis, rei quoque sensibilitate præcisa, talem sibi notionem format mens, in qua duo occurrunt, quatenus præcise eorum unum ideo est, quia alterum existit. Universaliter itaque ideæ communes excipiuntur ex singularibus; quia, ut egregie explicat Cl. Huetius, *animus in rebus multis idem quippiam animadvertens, excerpit illud e multis, in quibus fuerat dispersum, & in unum colligit, atque inde ideam universalem constat. Velut in Petro, & Joanne, aliisque hominibus singulis deprehendens, eos esse animalia ratione prædita, jam neque Petrum, neque Joannem, neque ullum singularem hominem spectans, educit illud, & componit in unum, quod multiplex fuerat, ac generalem illam & universalem constat & confingit ideam, sibi que commendat, omnem hominem esse animal rationale (2).*

I I.

340. Quemadmodum, præcisionis ope, ideas universales ex singularibus excerpit mens, ita ex particularibus generales illas propositiones deducit, quæ *axiomata* nuncupantur. Nimirum cum videat, totum *A* excedere unam sui partem *a*, totum *B* unam sui partem *b*, atque ita de aliis pluribus, agnoscit, omnibus totis, licet natura dissimilibus, id esse commune, ut unam sui partem magnitudine superent. Infert propterea, proprium esse *totius*, quæ *totum* est, unam sui partem excedere; atque hinc *omne totum esse majus una sui parte*, & vicissim *quamlibet partem*, si seorsim ab aliis sumatur, *minorem esse toto*. Hac itaque methodo & cetera quæque *axiomata* inventa primo fuere, sicuti etiam nunc, si opus fuerit, *inductione* confirmantur.

I I I.

341. Notiones *veritatis*, *unitatis*, aliorumque id genus attributorum ex sensibilibus cognitione desumi, videtur perspicuum. Dicitur *veram*, quod tale est, quale esse debet, videlicet, quod suo exemplari consentit. *Veritas* igitur in conformitate posita est. Unam autem rem sensibilem posse alteri ita respondere, ut sibi mutuo consentiant, atque adeo conformitatem etiam in sensibilibus a nobis deprehendi, nemo ibi inficias. Ergo ex sensibilibus potest, præcisionis ope, talis notio desumi, quæ *veritatem* generatim sumtam menti exhibeat. Adde, quod Cartesio hac super re objicit olim Gassendus. Si *veritas*, inquit Vir summus, *nihil aliud est, quam conformitas judicii cum re*, de qua fertur *judicium*, *veritas est quædam relatio*, ac proinde *nihil distinctum ab ipsa re*, ideaque ad se *relatis*, seu quod idem est, ab ipsa rei *idea*, quippe quæ & se, & rem, qualis est, *repræsentat*. Quare & non alia est *veritatis idea*, quam *idea rei*, quatenus rei *conformis* est, seu quatenus ideam *repræsentat*, cujusmodi est, adeo proinde ut, si *idea rei* non *innata*, sed *adventitia* sit, *idea quoque veritatis adventitia* sit, non *innata*. Et cum id de qualibet *veritate singulari* intelligatur, intelligi etiam potest *universaliter de veritate*, cujus *notio*, seu *idea*, ut jam dictum est de *idea rei*, ex *notionibus*, seu *ideis singularium* eruitur (a). Eodem modo ratiocinare de *unitate*. Cum enim dicatur *unum*, quod in se indivisum deprehenditur, atque hæc divisio etiam in sensibilibus attingatur, fit generica notio *unitatis*, si res sensibilis a nobis

(a) Dubit. II. in *Meditationem* 3.

nobis spectetur, quatenus dumtaxat indivisa in se est, ceteris scilicet omnibus, quæ nobis in illa occurrunt, plane neglectis. Quæ porro de notionibus *veritatis*, atque *unitatis* diximus, intelligi etiam facile possunt de *virtutum*, *vitiarumque* ideis. *Idea virtutis*, ac *vicii*, inquit Clericus, *nequaquam innatas esse hinc liquet, quod exemplis & institutione eas a parentibus, magistris, iisque, quibuscum vicimus, habeamus*. Hinc fit, ut apud cultiores gentes sint magis perspicue, quam apud barbaras, utque tanta sit in humano genere circa virtutes & vitia dissensio. Ad disciplinam quidem & exempla aliorum accedat nostra meditatio necesse est, nisi velimus sapissime falli; sed hoc ipsum iudicium est, nullas neque nobis, neque aliis innatas de hisce esse ideas (a).

I V.

342. Ad Dei postremo ideam quod spectat, considerandum est, duplici modo Deum a nobis cognosci, per *positionem*, & per *negationem*. Concipitur per *positionem*, cum Deo illa tribuuntur predicata, quæ in nobis, ceterisque rebus perfectionem præferunt: ut cum dicimus, Deum esse substantiam intelligentem atque volentem, præditam sapientia, omnique virtute ornatam. Concipitur vero per *negationem*, cum eas omnes imperfectiones ab illo removemus, quas in creaturis deprehendimus: ut cum Deus dicitur *ens ase*, hoc est, a nullo productum, independens prorsus, nulloque termino circumscriptum. Igitur nulla Dei notio in nobis est, quæ aliquo modo non sit ex creaturis derivata. Dei quippe notionem ex creaturis, ab eaque Deum nobis non exhiberi, nisi secundum rationes, quæ præcisionis ope ex creaturis excerptæ sunt, & per ratiocinationem ex illis deductæ, citra dubium est. Habemus, inquit Cl. Huetius, Dei notitiam, & manifestam quidem; at non ex idea Dei haustam, sed ratiocinando collectam, & ex gentium omnium consensu; & ex præclaro mundi ornatu, & ordine, & ex rerum, uti, vocant, existentia, earundemque motu, aliisque argumentis, quæ & a veteribus Philosophis, & a SS. Ecclesia Patribus feliciter sunt usurpata. Nam de ea, quam per fidem accepimus, Dei cognitione nunc quidem non agimus (b). Verum hac de re plura suo loco. Nunc enim paucis ostendisse sufficit, & ipsam Dei, quam habemus, ideam suam ex sensibus ortum duxisse; atque hinc nullius insensibilis rei nos habere notionem, quæ suam ex sensibilibus notitia originem non habuerit.

Y 4

Co-

(a) *Pneumatol.* Sect. I. cap. 5. §. 23.(b) *Censura Philos. Cartesiana* cap. IV.
6.

COROLLARIUM I.

343. *Nulla insensibilis sine rei, sine attributi idea haberetur in anima, si nulla res sensibilis ab ea cognosceretur.* Si nullam quippe rem sensibilem perciperet mens, id ei deesset, ex quo sensibilibus rerum notiones ab ea, dum corpori copulata est, derivantur.

COROLLARIUM II.

344. Quoniam notiones rerum in sensibilibus ex sensibilibus ideis; præcisionis ope, mens ita desumit, ut illas ex his, veluti partes ex toto, vi sua excerpatur, *nulla insensibilis rei notio potest modo ab anima corpori copulata produci, nisi primo ea sensibilibus verum idea in ipsa excidentur, ex quibus illa eruitur.* Hinc

COROLLARIUM III.

345. *Omnis sensibilis rei notio, quam habet mens copulata corpori, a sensibilibus cognitione necessario dependet.* Unumquodque enim ab ea necessario dependet, quo sublato, nequaquam existeret. Quamobrem,

COROLLARIUM IV.

346. Cum certa res sit, omnem nostram sensibilibus rerum cognitionem a sensibus dependere, (cognoscuntur enim sensibilia, quatenus sensoria nostri corporis organa ab illis immutantur), relinquitur, *insensibilibus quoque verum notiones a sensibus dependere.* Igitur

COROLLARIUM V.

347. *Omnis nostra cognitio dependet a sensibus vel immediate, vel mediate.* Quidquid enim cognoscimus, vel sensibile est, vel insensibile. Cognitionem sensibilibus a sensibus immediate dependere, nemini dubium est. Ergo, cum notio rei cuiusvis insensibilis a cognitione sensibilibus dependeat, perspicuum remanet, illam a sensibus mediate dependere.

COROLLARIUM VI.

348. *Ea etiam cognitio a sensibus certo quodam modo dependet, qua mens corpori unita scit se cogitare. Cum enim sciat mens, se cogitare, quatenus noscit, se aliquid cognoscere, relinquitur constare menti, se cogitare, quatenus supra rerum ideas, quas habet, se convertit, & circa illas, veluti circa objectum, ipsa versatur. A rerum ergo ideis ea itidem cognitio dependet, qua, se cogitare, noscit mens. Omnis autem rei idea a sensibus aliquo modo dependet (§. 347.). Ergo illa quoque cognitio dependet aliquo modo a sensibus, qua, se cogitare, mens nostra cognoscit.*

COROLLARIUM VII.

349. *Igitur etiam a sensibus aliquo modo dependet mens copulata corpori, ut seipsam cognoscat. Mens quippe, dum corpori unita est, non cognoscit seipsam, nisi quatenus scit, se cogitare. Dico, inquit Doctor Subtilis, quod anima (si loquamur de notitia, quam habet anima de se quoad huiusmodi notitia incaptionem) notitia de se a notitia actuum suorum incipit, & notitia, quam habet de habitibus suis, a notitia actuum illorum habituum; & sic cognoscendo actum, utpote velle, cognoscit arguitive aliquid, discernendo ea esse, & postea cognoscendo naturam, & modum actuum, utpote quod actio intelligendi est immaterialis, reflexiva, & similia, arguit, potentias tales esse, & per potentias, quid sit substantia. Dum autem intellectus, quid sit, apprehendit, determinatur ad intuitionem, qua mens ab exterioribus sequestrata, & super se reflexa, se & suos habitus intuetur per speculum intellectualem, per actuum fixum super essentiam anima, & habitum (a).*

COROLLARIUM VIII.

350. *Ex hisce apparet, eam esse humanae mentis ingenitam vim, atque potentiam, ut ex visibilibus invisibilia cernere ipsa possit, ex singularibus universalia excerptere, futura ex praesentibus, & ea, qua non sunt, ex iis, qua sunt, colligere; ac propterea excellentioris, quam corporea quavis substantia, eam esse naturam, uno verbo: ipsam esse substantiam spirituales. In corporeis namque naturis, ut egregie observat Tullius, & fuisse diximus suo loco, nihil inest, quod vim memoriae, mentis, cogitationis habeat; quod & praevidere teneat, &*

fu.

(a) De rerum principio q. XV. num. 24.

fatuta praveat; & completi possit prasentia Singularis est igitur quadam natura atque vis animi, sejuncta ab his usiariis notisque naturis (a).

ARTICULUS III.

An humana mens semper cogitet.

351. **H**umanam mentem semper cogitare, Cartesii opinio est, eorumque omnium, qui, sicuti essentiam corporis in *actuali extensione*, ita mentis naturam in *actuali cogitatione* positam esse, contendunt. Primus tamen minime fuisse videtur Cartesius, qui de mente humana ita fuerit opinatus. Idipsum etiam senserat Tullius, quippe qui ait: *animorum est ea vis, eaque natura, ut vigeant vigilantes, nullo adventitio pulsu, sed suo motu, incredibili quadam celeritate. Hi cum suscinentur membris, & corpore, & sensibus, omnia certiora cernunt, cogitant, sentiunt; cum autem hac subtrahita sunt, desertusque est animus languore corporis, tum agitur ipse per sese. Itaque in eo & forma versantur, & actiones, & multa audiri, multa dici videntur. Hac scilicet in imbecillo, remissoque animo, multa omnibus modis confusa & variata versantur, maximeque reliqua earum rerum moventur in animis, & agitantur, de quibus vigilantes aut cogitavimus, aut egimus (b).* Auctor quoque libri *de spiritu & anima* videtur ab hac sententia neutiquam abhorruisse. Dixit enim, animam rationalem semper vivere, semperque esse in motu (c), hoc est, nunquam a cogitatione cessare. Videtur quippe non posse fieri, ut mens semper moveatur, nisi semper cogitet. Quid igitur hac super re ipse dicendum putem, unica propositione palam efficiam.

PROPOSITIO UNICA.

Incertum omnino est, num humana mens corpori copulata semper cogitet.

352. *Probatum.* Res est incerta, num humana mens corpori copulata semper cogitet, si neque satis evinci possit, eam nunquam a cogitatione cessare, neque satis possit ostendi, interdum fieri, ut plane otiosa consistat. Nulla autem adhuc habetur ratio, quæ vel satis evincat, nunquam, ne in alto quidem sopore oppressis, otiosi men-

(a) De consolatione.

(b) Lib. II. de Divinatione cap. 67.

(c) Cap. XIII.

rem posse, vel satis demonstret, ipsam omni quandoque cogitatione carere, ac prorsus quiescere. Ergo reliquum est, ut inter plane dubia statuatur, mentem nostram corpori junctam semper cogitare. *Prob. minor*, videlicet neque ostensum adhuc satis esse, nunquam otiari mentem, neque satis adhuc esse demonstratum, eam in somno ab omni prorsus cogitatione cessare.

I.

353. Ad priorem itaque partem quod attinet, contendunt, qui mentem semper cogitare putant, ex ipsa, quam habemus, mentis idea id aperte colligi. Est enim mens, inquit illi, substantia cogitans, quemadmodum corpus est substantia extensa. Ergo sicuti, sublata extensione, nulla corporis idea relinquitur, ita nulla est idea mentis, si illi cogitatio auferatur. Verum quam exigui momenti sit hæc ratio, ignorat nemo. Humana mens dicitur quidem, & vere est substantia cogitans; at non ita, ut sit sensus, actusalem cogitationem ad illius essentiam pertinere. Assumitur enim, tamquam certum, quod in questione est, quodque propterea debet ostendi, si nomine *cogitantis substantia* ea veniat hoc loco, quæ *actu* cogitat. Mens itaque est substantia cogitans, hoc est, substantia potens natura sua cogitare. Hinc tantum abest, ut ex ipsa mentis notione evincatur, eam continuo cogitare, quin contrarium potius ex hoc capite vel manifeste appareat. Cum enim natura activæ potentie minime requiratur, ut continuo operetur, actuali cogitatione carere potest mens, quia cogitans substantia esse tunc ipsa desinat. Profecto illa perpetuo non memorat, neque semper admiratione afficitur, & tamen memoratrix substantia est, admirandique potentia ita pollet intrinsecus, ut homo per eam, non secus ac per rationis vim, plerumque definiri. Neque valet, corpus per extensionem definiri. Etenim non actualis extensio, sed naturalis exigentia extensionis illud est, quod *essentialem* corporis *rationem* constituit. Hinc, sicuti actuali extensione privari corpus potest, quin desinat esse corpus, ita actuali cogitatione carere interdum potest mens, quin id prohibeat, quominus cogitans substantia adhuc ipsa dicatur.

I I.

354. Non dissimile iudicium de ea ratione ferendum est, qua demonstrare nititur Vollius, *animam etiam in somno producere ideam totius universi, qualem vigilans producit, sed obscuram, seu totaliter confusam*

fusam (a). Qui enim negat, animam rationalem in somno semper cogitare, dabit quidem, animam ipsam præditam esse vi sibi repræsentandi hoc universum, hoc est, producendi rerum omnium ideas, verum negabit, mentem ipsam per hanc vim ita ad idearum productionem determinari, ut fieri nequeat, quin ideas semper producat. Nulla quippe ratione ostendit Cl. Auctor, mutationes organorum sensoriorum corporis nihil prorsus ad rerum ideas producendas menti conferre. Patet ex iis, quæ diximus, ubi de *prestellabilitate harmonia systemate*. Demonstravimus enim, neque rationi, neque experientiz esse consentaneum, humanam mentem adeo vi propria producere rerum ideas, ut nullo prorsus modo a corpore, cui copulatur, in hoc negotio dependeat; quinimo ne quidem ab ipso summo *harmonista* Volffio, quin sibi met non uno in loco contradicat, *automaticam* hanc humanæ mentis vim posse defendi. Vim itaque cogitandi habet mens, estque istiusmodi potentia ipsi essentialis. Verum, cum hæc mentis facultas sit ad ideas omnes producendas ex æquo indifferens, extrinseco determinante indiget, nempe *phantasmate*, ut unius potius, quam alterius rei ideam reapse producat. Quoniam igitur in somno ita otiosi queunt spiritus animales, ut nullum ab illis in cerebro *phantasma* excitetur, contingere potest, ut nullius rei ideam tunc producat mens; & si nullam ideam, nullam quoque appetitionem, extrinseco determinante indiget, nempe *phantasmate*, ut in somno mens nostra non cogitet. Miror porro, *vi corpori determinari vim animæ ad hunc statum universi producendum, qui momento evigilantis respondet, eadem facilitate reiici, iudicio Volffii, quæ dicitur* (b): miror, inquam; cum & ipse doceat Vir Cl., *rationem perceptionum rerum materialium in mutationibus, quæ in corpore isto contingunt, contineri*; ac propterea *perceptiones rerum materialium in mundo adstellabiles a mutationibus in corpore isto contingentibus dependere* (c). Videtur quippe, & hanc suam doctrinam reiiciendam penitus a nobis esse, si illa refellatur. Perinde enim mihi est, *vi corporis determinari vim animæ ad hunc statum universi producendum, qui momento evigilantis respondet, atque rationem perceptionum rerum materialium in mutationibus corporis contineri*; ipsamque mentem propterea *in rerum ideis producendis a corpore dependere*. Quia autem quærit Cl. Auctor, quomodo probetur, *motui, qui ex organo sensorio ad cerebrum propagatur, inesse ea, per quæ intelligi possit, cur anima producat ideam universi, qualem poscit momentum temporis, quo quis evigilat* (d): respon-

(a) Psychol. ration. §. 191.

(b) ibidem in not. ad §. 191.

(c) Psychol. empir. §. 57.

(d) Psychol. ration. in not. ad §. 191.

spondeo, id eodem modo, eademque ratione ostendi, qua ab ipso demonstratur, rationem perceptionum rerum materialium in mutationibus, qua in corpore contingunt, contineri (a).

III.

355. Si a producendis ideis rerum sensibilibus cessare in somno potest mens, videtur citra dubium, eam neque circa insensibilia, neque circa seipsam sua tunc posse cogitatione versari. Ut enim satis demonstravimus suo loco, insensibile rerum ideæ ex sensibilibus notionibus eruantur (§. 338.): utque omnibus notum aperte est, non aliter seipsam cognoscit mens, nisi quatenus intimo sensu scit se cogitare. Patet igitur, rem non esse perspicuam, fieri non posse, ut a cogitando mens nostra interdum cesseret, quamvis perspicua res sit, mentem ipsam nunquam posse cogitandi facultate privari. Adde, quod hac super re egregie observat Clericus. *Videtur*, inquit, *subjectum illud, substantia scilicet mentis, sine cogitatione, ut corpus sine motu, esse posse: quod est experientia consentaneum, ut rationes a notis, sive in somnio transactis petita ostendunt. Ut melius hoc intelligatur, comparatione corporis, & mentis utemur, non ut argumento, sed doctrina causa. Videmus, rapidissimum motum paulatim minui per gradus varios, itant tandem plane desinat, corpusque in perfecta quiete remaneat. Sic quoque mentem sentimus, vividissimis ideis occupatam, attentissimam, & omnes earum partes distinctissime pervidere; paulo post minuitur vividitas idearum, attentio veluti subsidit, & confusus a mente considerantur. Jam uni ideæ non magis attenta, quam aliis, transcurrentes coram se persuntorie spectat, neque amplius uni immoratur, quam alteri, quo tempore dicimur cogitare de nihilo. Inde menti ideas pratervolantes fere negligit, ac spectare dedignatur, tum confusa omnia apparent, & adeo leviter iis afficitur, ut vix percipiat, donec tandem torpedine quadam veluti oppressa, ne leviter quidquam animadvertat. Tunc demum producta somni cortina spectacula omnia idearum menti intercipit. Unusquisque potest in se observare, ubi a vigilia in somnum paulatim delabitur, an non simile quiddam in se fiat. Hoc probe expenso, viderit, an malis sibi credere, quam hypothese pro arbitro adrepta, neque nullo certo argumento suffulta. Hoc tamen possit in gratiam Cartesii dici, si mens sit sape sine ratiocinatione, at non esse sine sensu quopiam corporis sui; ac proinde sine cogitatione etiam in arctissimo somno. Sed quamvis*

(a) Psychol. empir. §. 57.

vis perpetuus ferme sit is sensus, attamen potest forte fieri, ut interdum eo, non minus quam ratiocinatione, careamus. Certe semper cum nobis adesse, nemo invicte probavit (a).

I V.

336. Demonstrandum modo est, eos quoque sufficienti ratione destitui, qui ajunt, mentem nostram actuali quandoque cognitione plane carere. Ad experientiam itaque provocant. Conrendunt nempe, mentem non cogitare in somno, propterea quod nulla eorum, quæ tunc cogitaverimus, nobis memoria inest. Jam vero quam leve hoc itidem si argumentum, ex eo vel maxime pater, quod, hoc si detur, dandum quoque necessario videatur, nos neque in matris utero, neque cum infantes eramus, quidquam cogitasse. Ecquis est enim, qui ea omnia, quæ sua tunc gessit mens, memoria teneat? Mentem autem nostram tum in matris utero, tum in infantili corpore existentem, adeo fuisse otiosam, ut nihil plane cognoverit, rationi consonum non est. Igitur cogitare possumus, quin eorum, in quibus sumus cogitatione versari, vel levissime recordemur, ac proinde potest fieri, ut mens etiam in somnis cogiter, licet somno excussa, nequear ne unum quidem ex iis, quæ tunc cognovit, in memoriam revocare. Adde, hanc si demus sententiam, necessario fore, ut dicamus, neque cum vigiles sumus, nos perpetuo cogitare. Non cogitamus enim arcto somno devincti, quia eo expergefacti, minime nos cogitasse recordamur: ergo neque vigilantes semper cogitamus, quia eorum, quæ complexi tunc animo fuimus, tanta plerumque in nobis oblivio est, ut ne confuse quidem in memoriam ea revocare possimus. *Constat, homines, inquit Cl. Gravesandus, sepe ad illum statum reduci, & hunc aliquando per tempus satis longum durare, qui ubi cessarit, nullum omnino in mente vestigium relinquit cogitationum, quas, durante hoc statu, mens præsentis habuit, si quasdam habuerit, ita ut primum & ultimum momentum hujus status, respectu mentis, confundantur. In somno profundiore aliquando, & cerebro certo modo compresso, aut vulnerato, semper hæc contingunt. Sed non inde sequitur, mentem non cogitasse, nam sepe ex signis indubitatis constat, mentem ideas præsentis habuisse, durante somno, in iis ipsis occasionebus, in quibus, finito somno, nihil omnino de hisce cogitationibus supervest, ita ut quis facile credat, se in hisce circumstantiis non cogitasse (b).* Nulla ergo habetur ratio, quæ satis evincat, mentem nostram ab omni inrerdum cogi-

(a) *Pneumatol.* Sect. I. cap. 2.
num. 11.

(b) *Introduct.* ad *Philos.* lib. 1. p. 2.
cap. 15. §. 205.

cogitatione cessare; cumque nulla itidem sit, quæ, eam nunquam otari, fatis demonstret, dicendum superest, rem esse omnino dubiam, num humana mens corpori copulata semper cogitet.

COROLLARIUM.

357. *Humana mentis essentia in actuali cogitatione collocari nullatenus potest.* In eo quippe statui nequit rei cuiusque essentia, de qua certi non sumus, illud esse istiusmodi, ut ipsi rei semper conveniat.

ARTICULUS IV.

De objecto intellectus.

DEFINITIO I.

358. **O**bjectum activæ potentiz, generatim loquendo, dicitur id, circa quod ipsa potentia, operando, versatur. Sic lux, atque color dicuntur *objectum visus*, sonus *objectum auditus* &c. Dividitur autem *objectum* in *materiale*, & *formale*.

DEFINITIO II.

359. *Objectum materiale* potentiz est res, qua a potentia respicitur. *Formale* vero est illa ratio in re, penes quam a potentia res ipsa respicitur. Sic corpus coloratum est *objectum materiale*; color est *objectum formale* potentiz visivæ. Ab hac enim non respicitur corpus coloratum, nisi quatenus coloratum.

L E M M A.

Nullum est ens, quod ab humano intellectu nequeat aliquo modo cognosci.

360. *Probatur.* Omnia scire ita appetit appetitu innato humana mens, ut, si huiusce appetitus habeatur ratio, nihil prorsus ab se ignorari, ipsa patiat. Certum est autem, hunc appetitum frustra nobis a natura non esse collatum. Ergo dicendum, nullum esse ens, quod a mente nostra nequeat aliquo modo cognosci.

PRO.

PROPOSITIO UNICA.

Ens reale generatim sumtum, quatenus tale est, ut possit per ideam exprimi, est objectum intellectus.

361. *Probatur.* Nullum est *ens*, quod certo modo a nobis attingi nequaquam possit (§. 360.). Ergo versari potest mens nostra circa quodcunque *ens*; ac proinde *ens reale generatim sumtum*, est objectum intellectus (§. 358.).

Quod autem *ens* non sit objectum intellectus, nisi quatenus tale ipsum est, ut queat per ideam exprimi, patet. Quod enim respicitur ab intellectu, ideo ab illo respicitur, ut ejus notionem in se cudad. Ergo &c.

COROLLARIUM.

362. Cum *ens* non sit tale, ut exprimi per ideam possit, nisi quatenus est suo exemplari conforme, & ideo verum (P. I. §. 24.), *ens reale generatim sumtum*, prout verum, est objectum intellectus.

SECTIO SECUNDA.

De voluntate.

363. **P**ost intellectum occurrit voluntas, ceterarum potentiarum animæ proculdubio domina atque regina. Nulla est enim, quæ aliquo modo non subit illius imperio, quemadmodum nulla est hominis actio, quæ nisi ab ea dependeat, humana dicatur. Itaque

DEFINITIO.

364. *Voluntas* est illa facultas animæ, qua aliquid appetimus, vel averfamur; sive est ipsa anima, quatenus unam appetit rem, & alteram fugit.

COROLLARIUM.

365. Duo igitur sunt actus voluntatis, *velle*, & *nolle*: videlicet, sienti perceptio, & judicium, atque discursus ad intellectum, ita volissio, & nolissio ad voluntatem spectant.

SCHO.

S C H O L I O N.

366. Voluntas solet etiam *appetitus rationalis* nuncupari. Dicitur *appetitus*, quia per eam in bonum tendimus; *rationalis*, quia non trahitur motibus corporis, sed ratione dirigitur.

A R T I C U L U S I.

Voluntatis objectum determinatur.

D E F I N I T I O I.

367. **B**onum dicitur hoc loco *quidquid humana natura consentaneum est, ipsamque perficit*. Ut enim advertit Tullius, *quicquam ne bonum est, quod non eum, qui possidet, maiorem faciat* (a). Sic sapientia est bonum. Humana quippe natura adeo sapientia perficitur, ut homo, qui sapiens est, perfectissimus censeatur. Dividitur autem bonum in *honestum, jucundum, & utile, sive commodum*.

D E F I N I T I O II.

368. Bonum honestum vocatur illud, *quod recte rationi consentaneum est; jucundum, quod delectationem parit; utile, quod ad bonum honestum, vel delectabile acquirendum inservit*. Sic sapientia est bonum honestum, simulque jucundum, atque utile. *Quid est enim per Deos, inquit Tullius, optabilius sapientia? quid praestantius? quid homini melius? quid homine dignius?* Hujus studium qui vituperat, haud sane intelligo, *quidnam sit, quod laudandum putet*. Nam siue oblectatio quaeritur animi, requiesque curarum, qua conferri cum eorum studiis potest, qui semper aliquid acquirunt, quod spectet, & valeat ad bene beateque vivendum; siue ratio constantia virtutisque quaeritur, aut hac ars est, aut nulla omnino, per quam eas assequamur (b). Porro dividitur bonum tam honestum, quam jucundum, & utile in verum, & apparent.

D E F I N I T I O III.

369. Bonum verum est, *quod tale est reipsa, quale nobis esse videtur*; contra vero *apparens, quod reipsa nobis non est bonum, licet esse videatur*.
Phil. Ment. Tom. II. Z dea-

(a) Paradoxon I.

(b) Lib. II. de Officiis cap. 1.

deatur. Sic vindicta non est, nisi *bonum apparet*. Tantum enim abest, ut perficiat naturam, quin potius ei plurimum noceat. At virtus est *verum bonum*; quippe quæ non apparenter, sed re perfectionem nobis confert.

DEFINITIO IV.

370. Sicuti *bonum* est, quod perfectionem aliquam humanæ confert naturæ, ita ex adverso dicitur *malum*, quod eidem nocet. Cum enim *bonum*, & *malum* contraria sibi mutuo sint, si *bonum* est, quod nobis perfectionem affert, erit *malum*, quod nobis officit. Unde S. Augustinus, quis, inquit, dubitet, totum illud, quod dicitur *malum*, nihil esse aliud, quam corruptionem (a)? Porro *malum* vel *inhonestum* est, sive *turpe*, vel *molestum*, vel *incommodum*. Dicitur *turpe*, quod rectæ adversatur rationi, ut libido; *molestum*, quod dolorem affert, aut tedium, ut febres, dissoni clamores, atque tumultus; *incommodum*, quod impedit, ne quod appetimus, consequamur. Horum itidem quodlibet aut vere aliquo bono nos privat, & dicitur *malum verum*; aut tantum videtur, nobis posse nocere, & *malum apparet*, ut de *bono* diximus, nuncupatur.

PROPOSITIO I.

Humana voluntas ita vult bonum; ut ipsum averfari, quatenus bonum est, nullatenus possit.

371. *Probatur*. Etenim, si nostram ipsi consulamus naturam, fateri necessario cogimur, nos ita in bonum tendere, ut nihil sub ratione *boni* se prodere nobis possit, quin naturali veluti pondere in illud abripiamur. *Beati omnes esse volumus*, inquit S. Augustinus, quod ipse quoque Philosophi hujus sæculi, & Academici de rebus omnibus dubitantes, teste patrono suo Tullio, coacti sunt confiteri; idque unum esse dixerunt, quod disputatione non egeat, quod nemo est, qui non expetat (b); atque, ut optime advertit Doctor Subtilis, natura non potest remanere natura, quin inclinetur ad suam perfectionem; quia, si tollas illam inclinationem, tollis naturam (c). Ergo voluntas nostra ita vult bonum, ut illud nequeat, quatenus bonum est, averfari. Fieri quippe nequiram posse viderur, ut sibi metipsi contraria illa sit, seque ipsam destruat.

PRO-

(a) Contra Epistolam Manichæin. 39. (c) Super IV. Sententiarum Distin. 49. alias cap. 35.

(b) Lib. VI. Operis imperfecti contra Julianum.

q. 10. §. præterea.

PROPOSITIO II.

Humana voluntas ita averfatur malum, ut ipsum velle, quatenus malum est, minime queat.

372. *Probatur.* Eodem intimo fenfu, quo experimur, nos innato quali pondere in bonum ferri, conftat quoque, nos ita averfari malum, ut, quamprimum fub ratione *malis* aliquid nobis apparet, congenito quodam veluti impulfu natura ipfa ab illo retrahatur. *Principio*, ut ait Tullius, *generi animantium omni eft a natura tributum, ut fe, vitam, corpusque tueatur, declinetque ea, quæ nocitura videantur* (a). Unde S. Auguftinus dicere non dubitavit, nos ita velle efle beatos, *ut efle miferi non folum nolimus, fed nequaquam prorsus velle poffimus* (b). Ergo voluntas noftra ita averfatur malum, ut ipfum, quatenus malum eft, optare atque amplecti nequaquam poffit.

COROLLARIUM.

373. *Voluntas igitur nihil appetit, nifi quatenus illud fibi videtur bonum; nihilque fugit, nifi quatenus illud fibi malum apparet.* Oftenfum eft enim, voluntatem neque poffe appetere malum fub ratione *malis*, neque bonum, quatenus fibi bonum eft, poffe averfari. Hinc Doctor Subtilis, dico, inquit, *quod voluntas fic determinatur ad volendam beatitudinem, & ad nolendam miferiam, quod fi eliciat aliquem actum circa ifta objecta, neceffario & determinate elicit actum volendi refpectu beatitudinis, & nolendi refpectu miferia* (c).

PROPOSITIO III.

Voluntas non averfatur malum directe, fed indirecte tantum, quatenus fcilicet innato pondere in bonum fertur, cuius malum contrarium eft.

374. *Probatur.* Quia voluntas hoc ipfo, quod innato veluti pondere in bonum tendit, a malo recedit. Cum enim bonum, & malum fibi mutuo contraria fint, appetere bonum minime poteft voluntas, quin recedere a malo fimul ipfa nitatur; quemadmodum grave nequit fuo pondere deorfum tendere, quin, ejufdem caufa, afcenfui

Z 2

ad.

(a) Lib. I de Officiis cap. 4.

(b) In Enchirid. num. 28., alias cap. 105.

(c) Super IV. Sentent. Diffin. 49.

q. 10. §. refpondeo ergo.

adversetur. Ergo voluntas non fugit malum, nisi quatenus tendit in bonum; ac proinde nonnisi *indirecte* malum averfatur.

Confirmatur. Malum, quatenus *malum*, est mera negatio, Nihil quippe nobis nocet, nisi quatenus aliquo bono nos privat. *Mali nulla natura est*, inquit S. Augustinus, *sed amissio boni mali nomen accepit* (a). *Directe* autem non respicitur ab operante natura, quod est purum nihil. Ergo voluntas non averfatur malum *directe*, sed tantum *indirecte*.

C O R O L L A R I U M.

375. *Bonum, generatim sumtum, est objectum voluntatis.* Nihil enim sub ratione *boni* occurrere potest voluntati, in quod illa, veluti innato pondere, non abripiatur; & solum bonum est, quod ab ea *directe* respicitur.

Objecta diluuntur.

Contra secundam propositionem, quæ sola videtur posse aliquid negotii facessere, arguitur *primo*. Docet Scriptura, Deum ea lege apposuisse homini bonum, & malum, ut utriusque electionem in illius libertate reliquerit. *Ante hominem vita, & mors*, inquit Ecclesiasticus, *bonum, & malum: quod placuerit ei, dabitur illi* (b). Ergo potest homo velle malum.

R. *disting. cons.* potest homo velle malum sub ratione mali, *negotio* *conseq.* sub ratione boni, *concedo conseq.* Malum, quod una cum bono Deus apposuit homini, non est ita malum, ut nullam prorsus boni speciem illud præferat. Delectabile siquidem est, sed dicitur, & est malum, quia animæ nocet, impediens scilicet, ne æterna præmia consequatur. Hinc S. Basiliius *homil.* in psal. LXI. ad illud: *verumtamen vani filii hominum, mendaces in stateris*, hæc habet: *Quid igitur est, quod dicit? Quoniam cuilibet nostrum intus statera quadam est a Conditore omnium apparatus, per quam rerum naturam possis probe discernere.* Posuit, inquit, ante faciem tuam vitam, & mortem, bonum, & malum, duas inter se contrarias naturas. Has tu apud tuum tribunal, & iudicium examina, ac diligenter expende, quid utilius tibi sit. An momentaneam, parumque duraturam eligere voluptatem, per quam mortem apprehendas aternam; an in virtutis exercitatione afflictionem male, qua perpetuas consequaris delicias? Mendaces ergo homines, corrupti habentes anima iudicia. Quos & Propheta miseros predicat, dicens: *Va di-*

(a) Lib. XI. de civitate Dei cap. 9. (b) Cap. XIV. v. 18.

dicentibus tenebras lucem, & lucem tenebras; amarum dulce, & dulce amarum.

Dices: voluntas est potentia libera. Ergo potest appetere malum sub ratione mali.

R. neg. confeq. Libertas enim voluntatis in eo, quemadmodum infra dicemus, posita est, ut circa bonum quodcunque finitum possit agere, & non agere, non autem in eo, ut possit vel odio habere bonum sub ratione *boni*, vel malum sub ratione *mali* ipsa appetere.

Instabis: potest voluntas appetere minus bonum, relicto majori bono. Sed minus bonum, si cum majori conferatur, malum est, ut patet. Ergo &c.

R. disting. ma. potest voluntas appetere minus bonum, quatenus minus bonum est, *nego ma.* quatenus sibi *absolute* bonum, *concedo ma.*, & *pramissa minori, nego confeq.* Potest itaque voluntas appetere minus bonum, illudque majori bono præferre, non quidem *reduplicative* ut minus bonum, sed *absolute* ut sibi bonum, utque sua utatur libertate, quod plerumque tanti a nobis fit, ut cuilibet finito bono præferatur.

Arguitur 2. Damnati appetunt non esse. Sed non esse est malum. Ergo &c.

R. disting. ma. damnati appetunt non esse, quatenus destructivum naturæ, *nego ma.*, quatenus terminativum penæ, *concedo ma.*, & *distinguo min.* non esse est malum, si spectetur, ut destructivum naturæ, *concedo min.*, si consideretur, ut terminativum penæ, *nego min.*, & *conseq.* Responsio est manifesta. Melius est enim non esse, quam inferni flamma sine fine torqueri; unde Christus Dominus loquens de Juda proditore, *bonum*, inquit, *erat ei, si natus non fuisset homo ille (2).*

Arguitur 3. Qui peccat ex malitia, per hoc distinguitur ab eo, qui peccat ex ignorantia, quod ille vult malum, cognitum ut malum, hic vero nequaquam. Ergo &c.

R. nego confeq. Aliud est enim velle malum, cognitum ut malum, aliud velle malum sub ratione *mali*. Vult malum, cognitum ut malum, qui in eo, quod appetit, præter rationem *boni*, a qua allicitur, rationem *mali* deprehendit. Vult autem malum sub ratione *mali*, qui ita malum appetit, ut ab ipsa ratione *mali* ad amorem alliciat. Qui ergo peccat ex malitia, vult malum cognitum ut malum, at non vult malum sub ratione *mali*. Vult malum, cognitum ut malum, quia scit, sua ipsum actione peccare, Deumque offendere; sed

Phil. Ment. Tom. II.

Z 3

non

(a) Matthæus cap. XXVI. v. 24.

non vult malum sub ratione *mali*; quia non vult actionem illam peccaminosam, quatenus peccaminosa est, seu mala; sed quatenus est sibi bona, sive appetitui sensitivo consentanea. Qui autem peccat ex ignorantia, putat actione sua divinam ab se non violari legem; & ideo vult malum, quod credit non esse malum, nempe aliquid appetit, in quo rationem *mali* neutiquam deprehendit. Pro stabiliendo itaque discrimine peccantis ex malitia ab eo, qui peccat ex ignorantia, minime requiritur, ut in malum, quatenus malum est, ille amore feratur.

ARTICULUS II.

An humana voluntas sit potentia libera.

376. **D**uplex potissimum liberas distinguenda hoc loco est, altera scilicet a *coactione*, altera a *necessitate*.

DEFINITIO I.

377. Cogi dicitur agens, cum externa vi, contra atque illius naturae postulat, ad operandum adigitur. Sic cogitur lapis ad motum, cum ab externo agente sursum impellitur. Nititur siquidem lapis, ut notum est, deorsum tendere.

SCHOLIO N.

378. *Coactum* solet etiam *violentum* nuncupari. Est enim *violentum*, quod fit ab agente extrinseco, passo non solum nullam conferente vim, verum etiam contra nitente. Talis est ascensus lapidis; quippe qui totus adeo ab extrinseco provenit, ut illi lapis resistat. Proprie tamen loquendo, *coactum* dicitur de animatis, *violentum* de inanimatis.

DEFINITIO II.

379. Libere *libertate* a *coactione* operari dicitur agens, cum, omni penitus sublata extrinseca vi ipsum impellente, secundum naturalem proportionem inclinationemque suam operatur, summumque effectum producit. Sic libere *libertate* a *coactione* agunt belluæ, cum parant, quæ viis qui necessaria sunt, quæque nocere eis possunt pro viribus fugiunt atque devitant. Agunt enim tunc non invitæ, sed prout ipsarum natu-

natura requirit. *Principio*, ut præclare advertit Tullius, *generi animantium omni est a natura tributum, ut se, vitam, corpusque tueatur, declinetque ea, qua nocitura videantur; omniaque, quæcunque ad vivendum sint necessaria, acquirat, & parat, ut possum, ut latibula, ut alia ejusdem generis* (a).

S C H O L I O N.

380. Actio libera *libertate a coactione* dicitur etiam *spontanea*. Sponte quippe fit, quod ab non coacto efficitur.

D E F I N I T I O III.

381. *Agens necessarium* vocatur illud, quod ad unum adeo determinatum est, ut agere oppositum nequaquam possit. Sic ignis necessario calefacit corpora, quæ sibi debite proxima sunt. Ita enim ad hanc actionem determinatus est ignis, ut otiari minime queat. Dividitur porro agens *necessarium* tum ratione *determinationis*, quam habet ad unum, tum ratione *oppositionis*, quæ inter terminos posita est. Ratione *determinationis* dividitur agens in *necessarium intrinsecus*, & in *necessarium extrinsecus*. Ratione vero *oppositionis* terminorum dividitur in *necessarium necessitate contrarietatis*, sive *specificationis*, & in *necessarium necessitate contradictionis*, sive *exercitii*.

D E F I N I T I O IV.

382. *Agens intrinsecus necessarium* est illud, quod ad unum, ipsa sua natura, determinatum est. Agens vero *necessarium* tantum *extrinsecus* vocatur illud, quod nonnisi ab extrinseca causa habet, ut ad unum sit determinatum. Sic ignis quoad combustionem est agens *intrinsecus necessarium*. Determinatio enim ad combustionem oritur ex illius natura. Homo vero ligatus necessario quidem sedet, sed necessitate tantum extrinseca; cum externa sit causa, quæ ipsum ad sessionem determinat.

S C H O L I O N.

383. Agens, quod est ad unum per suam naturam determinatum, *naturale* etiam dicitur; unde *naturalis* vocari solet actio, quæ determinata est per ipsam agentis naturam.

DEFINITIO V.

384. *Agens necessarium necessitate specificationis, sive contrarietatis, dicitur illud, quod ad unum contrariorum determinatum est. Sic quoniam ignis ita est determinatus ad producendum calorem, ut frigus, quod calori contrarie opponitur, ab illo produci nequaquam possit, dicitur calorem necessario producere necessitate specificationis.*

DEFINITIO VI.

385. *Agens necessarium necessitate contradictionis, sive exercitii, vocatur illud, quod est ita ad operandum determinatum, ut, positis omnibus ad actionem praequisitis, nequeat non operari. Sic ignis necessario necessitate exercitii calefacit corpora sibi debite proxima, eaque dissolvit. Non enim fieri potest, naturæ viribus, ut actione tunc crearet ignis, ipsaque corpora illa prorsus relinquat.*

DEFINITIO VII.

386. *Agenti naturali, sive necessario opponitur liberum. Sicuti ergo agens necessarium est illud, quod natura sua ad unum determinatum est, ita ex adverso agens liberum libertate a necessitate est illud, quod natura sua adeo est ad opposita indeterminatum, ut utrumque oppositorum in illius ex aquo sit potestate. Porro libertas a necessitate duplex est, altera scilicet contrarietatis, sive specificationis, altera contradictionis, seu exercitii.*

DEFINITIO VIII.

387. *Libertas contrarietatis ea est, per quam agens potest contrarios actus producere, ad neutrum per suam naturam determinatum. Sic homo dicitur liber libertate contrarietatis, quatenus circa idem objectum potest contrarios actus elicere.*

DEFINITIO IX.

388. *Libertas contradictionis, sive exercitii, est illa, per quam agens, positis omnibus ad agendum praequisitis, potest agere, & non agere, adeo nempe ut tam actio, quam illius negatio in ipsis agentis potestate*
ex

ex aquo habeatur. Sic Deus libere creavit mundum *libertate contradictionis*, quia ita mundum condidit, ut illum non creare ex æquo potuerit.

S C H O L I O N I.

389. Dixi: *positis omnibus ad agendum praequisitis*, videlicet iis, quibus necessario est opus, ut agens operari possit. Si quidem eorum desit, negatio actionis non libertati agentis imputanda est, sed potentiae defectui est tribuenda.

S C H O L I O N II.

390. Agens liberum *libertate contradictionis* dicitur absolute, siue sine addito, liberum *libertate a necessitate*.

D E F I N I T I O X.

391. Actus voluntatis *eliciti* dicuntur illi, qui ab ipsa voluntate, ut ab activo principio, immediate proveniunt. Tales sunt volitio, nolitio, amor &c. Illi vero *imperati* vocantur, qui ad nutum quidem voluntatis, sed a potentiis ab ea distinctis peraguntur, ut loquutio, deambulatio, atque id genus alii.

C O R O L L A R I U M.

392. Omnis actus imperatus voluntatis necessario dependet ab actu ejusdem elicito. Actus enim elicitus est ratio, cur habeatur imperatus.

D E F I N I T I O XI.

393. *Voluntaria* dicitur actio, qua a voluntate dependet. Sic deambulatio perfecta, recreationis causa, est actio voluntaria. A voluntate siquidem est, ut ab homine perficiatur.

C O R O L L A R I U M.

394. Omnes actus voluntatis tam eliciti, quam imperati, sunt voluntarii. Dependunt enim omnes a voluntate.

DEFINITIO XII.

395. *Involuntarium est, quidquid a voluntate non dependet. Dupli-*
eiter autem potest aliquod esse involuntarium, scilicet positive, & ne-
gative. Involuntarium positive dicitur illud, quod peragitur contrari-
ente voluntate, ut cum homo per vim ad carcerem trahitur. Invo-
luntarium vero negative id omne vocatur, cui neque adversatur volun-
tas, neque consentit. Tales sunt motus, qui in dormientibus contin-
gunt.

LEMMA I.

Potest aliqua actio esse libera libertate a coactione, quin
sit libera libertate a necessitate.

396. *Probatur. Actiones naturales agentis cujusque sunt liberæ li-*
bertate a coactione. Non enim est contra naturalem agentis inclina-
tionem id agere, ad quod per suam naturam agens ipsum determi-
natum est. Omnes autem actiones naturales sunt necessariae (§.383.).
Ergo potest aliqua actio esse libera libertate a coactione, quin sit li-
bera libertate a necessitate.

COROLLARIUM I.

397. *Igitur ex eo, quod aliqua actio sit libera libertate a coactione,*
non sequitur, liberam quoque ipsam esse libertate a necessitate.

COROLLARIUM II.

398. *Naturalis operandi necessitas optime stat cum libertate a coactio-*
ne. Naturalis est enim necessitas illarum actionum, quæ per agen-
tis naturam determinantur. Hinc

COROLLARIUM III.

399. *Absolute loquendo, necessarium, & liberum non ita opponun-*
tur, ut, quod necessarium aliquo modo est, nullo modo liberum esse pos-
sit.

LEM.

L E M M A II.

*Omnis actio libera libertate a necessitate est etiam libera
libertate a coactione.*

400. *Probatur.* Id namque nec est, nec esse potest contra naturalem inclinationem causæ, quod libere *libertate a necessitate* ab illa efficitur. Nullum enim est agens, quod ad operandum contra seipsum libere sese determinet. Igitur coactum esse nequit, quod liberum *libertate a necessitate* sua in actione est.

C O R O L L A R I U M.

401. *Libertas a coactione latius patet libertate a necessitate.* Actio namque libera *libertate a necessitate* est etiam libera *libertate a coactione*. Sed non vicissim (§. 396.).

P R O P O S I T I O I.

*Humana voluntas ad nullum actum eliciendum
potest cogi.*

402. *Probatur.* Si namque ad volitionem eliciendam voluntas cogi posset, esset simul volens, & nolens. Esset enim volens per volitionem, quam elicit. Esset vero nolens; quia volitio coacta nolita est, utpote contra volitionem ipsius voluntatis. Hæc autem pugnant inter se, ut patet. Ergo repugnat prorsus, ut ad aliquem eliciendum actum voluntas humana cogatur.

Dices: lapis cogi potest ad ascensum, ergo etiam voluntas ad volendum, quod non vult, & ad nolendum, quod vult.

Re. disting. añs: lapis potest cogi ad scensum, ita ut lapis sese ad ascensum determinet, *nego añs;* ita ut ab extrinseco determinetur, *concedo añs,* & *nego conseq.* Ad ascensum itaque cogitur lapis, quatenus ab extrinseco agente vis illi communicatur, qua ascensus perficitur; ut proinde lapis mere *passive* ad ascensum se habeat. Cum autem dicimus, voluntatem non posse cogi, neutiquam inficiamur, aliquid communicari illi a Deo posse, quod sit contra illius inclinationem, sed tantum dicimus, non posse fieri, ut actus aliquis, contra ac ipsa velit, ab illa eliciatur.

Co-

COROLLARIUM I.

403. *Omnes igitur actus eliciti voluntatis sunt liberi libertate a coactione.* Nullus enim illorum coactus est, si ad nullum cogi voluntas possit. Hinc

COROLLARIUM II.

404. *Etiam actus imperati voluntatis sunt liberi libertate a coactione.* Cum enim actus imperati ita ab elicitis dependeant, ut nullus sit actus imperatus, si nullus sit actus elicitus (§. 392.), nullus actus imperatus potest esse coactus, si istiusmodi nequeat esse ullus actus elicitus.

SCHOLIUM.

405. Non inficiamur, plures exteriores motus posse in nobis esse coactos. Externa siquidem vi ita urgeri ad operandum possumus, ut illi resistere nequeamus. Nullus tamen horum motuum imperatus est, ut patet. Porro neque illi motus sunt vere & proprie coacti, qui ob metum eliciuntur. Non enim eliciuntur a voluntate contra nitente. Dicuntur autem coacti; quia ad eos eliciendos non se determinaret voluntas, si nullus metus in eam caderet. Se autem determinat, & quidem libere, posito metu, quia imminens sibi malum, quod vehementer apprehendit, vult declinare.

COROLLARIUM III.

406. *Humana voluntas, quoad omnes suos actus tam interiores, quam exteriores, adeo libera est libertate a coactione, ut ea privari nullatenus possit.* Ostensum est enim, non posse fieri, ut ad actum aliquem eliciendum, atque adeo & imperandum, voluntas humana cogatur.

COROLLARIUM IV.

407. *Omnes actus voluntarii sunt liberi libertate a coactione.* Omnes enim actus voluntarii ita a voluntate dependent, ut vel eliciti ab ea, sive, vel imperati (§. 394.)

PROPOSITIO II.

Voluntas humana libera est libertate contrarietatis:

408. *Probatur.* Humana voluntas ita se gerere potest circa idem objectum, ut contrarios actus queat, si velit, circa illud elicere. Constat enim, eam averfari potuisse id, quod modo amat, quemadmodum haud raro contingit, ut illud ipsum odio habeat, quod antea amore profequebatur. Ergo &c.

PROPOSITIO III.

Datur in nobis libertas contradictionis, sive exercitii.

409. Quanti momenti sit hæc propositio, nescius nemo est. *Sentiunt, religionem, quicumque eam impatienter ferunt, inquit Cl., radicitus ab eo evelli, qui libertatem sustulerit, utpote, qua sublata, inanes sint leges, pœnz iniquæ, præmia nulla. Vident simul, libertate concessa, concedi quoque debere menti naturam ab extensione plane diversam, quandoquidem extensio se ipsam agere, impellere, se excitare, sibi moderari, sese denique nullo pacto fingere impar sit, sed quasunque mutationes subit, eas omnes a causis sibi externis teneat, & accipiat (a).* Mirum idcirco ne videatur, si hæc in homine libertas tot semper oppugnatores habuerit. Eam itaque evertere conati olim fuere Astrologi judiciarii, docentes, omnia fato regi, sive inimpedibili, ex stellarum influxu, necessitati suis in actionibus hominem esse subiectum: quæ etiam fuit Priscillianistarum opinio, ut patet ex cap. 3. Concilii II. Bracarenfis, ubi legitur: *si quis animas, & corpora fatalibus stellis credit adstringi, sicut Pagani, & Priscillianus, anathema sit.* Non secus quoque hac super re senserunt Manichæi, licet non ex eodem principio. Cum enim duas in homine esse animas dicerent, unam naturæ suæ malam, alteram bonam, solemne illis consequenter fuit, hominem ejus esse naturæ, ut tam bene, quam male, quidquid ageret, necessario operaretur. Humanæ libertati bellum postremo indixerunt Calviniani, Lutherani, & Jansenistæ, iique demum omnes, quibus cum Spinosa nulla prorsus fides pietasque est, nulla religio. Rejcta siquidem libertate exercitii, quæ arbitrii etiam vocatur, non aliam,

(a) Petrus de Croſa P. I. Logicæ Sect. I.
cap. 13. num. 4.

aliam, nisi a coactione, libertatem esse modo in homine, impii Novatores dixerunt. *Liberi arbitrii hoc modo dicitur homo*, inquit Calvinus, *non quia liberam habeat boni aequae ac mali electionem, sed quia male voluntate agit, non coactione* (a). Idipsum docuit Lutherus, cum ait: *sequitur, nos necessario operari. . . . Necessario vero dico, non coacte, necessitate immutabilitatis, non coactionis* (b); unde *figmentum in rebus, sive titulum sine re*, liberum arbitrium ipse appellat (c). Jansenius quoque satis esse docuit ad peccatum, quod plena voluntate feratur homo in malum, sive ab ista diligendi mali necessitate se expedire possit, sive non possit (d). Impius demum Spinoza, concipe jam, inquit, si placet, lapidem, dum moveri pergit, cogitare & scire, se quantum potest, conari, ut moveri pergat. Hic sane lapis, quandoquidem sui tantum conatus est consciscere, & minime indifferens, se liberrimum esse, & nulla alia de causa in motu perseverare credet, quam quia vult. Atque hac humana illa libertas est, quam omnes se habere jactant, & qua in hoc solo consistit, quod homines sui appetitus sint conscii, & causarum, a quibus determinantur, ignari (e). Contra hos itaque dicimus, hominem non a coactione tantum, verum etiam ea, quae dicitur exercitii, libertate pollere.

I.

410. Momentum primum sumitur ex Scriptura, & Patribus. Non enim omnes, qui hanc in homine libertatem inficiantur, sacrarum Literarum oraculis, Patrumque auctoritati refragari se, putant. Hæc igitur habet Scriptura: *Deus ab initio constituit hominem, & reliquit illum in manu consilii sui. Adjecit mandata & præcepta sua. Si volueris mandata servare, conservabunt te, & in perpetuum fidem placitam facere* (f). Porro exercitii libertatem significari hoc loco, aperte docet S. Augustinus, nec ipse negare potuit Calvinus. Hæc enim habet S. Doctor post modo laudatum Ecclesiastici locum: *Eccè apertissime videmus expressum liberum humanæ voluntatis arbitrium. Quid ilud, quod tam multis locis omnia mandata sua custodiri, & feri jubet Deus? Quomodo jubet, si non est liberum arbitrium* (g)? Vim proinde argumenti ut Calvinus eluderet, ait, de solo Adam ante lapsum, non vero de omnibus hominibus originali peccato obnoxiiis, tunc loqui Scripturam. At perperam. Cain siquidem irato dixerat Dominus: *nonne si bene egeris, recipies. Sin autem male, statim in foribus pec-*

(a) Lib. II. *Instit.* cap. 2. num. 7.

(b) Lib. de servo arbitrio.

(c) Assert. articuloꝝ.

(d) Lib. IV. de statu naturæ lapsæ c. 24.

(e) In Epist. pag. 584., 585.

(f) Ecclesiastici cap. XV. v. 14.

(g) Lib. de gratia, & libero arbitrio n. 3. alias cap. 2.

peccatum aderit? sed sub te eris appetitus ejus, & tu dominaberis illius (a). Quomodo autem dominari appetitui suo poterat Cain jam obnoxius peccato, si arbitrii tunc ei non erat libertas? Adde, ex divina promissione æternam illi futuram modo esse gloriam, qui potuit transgredi, & non est transgressus; facere mala, & non fecit (b). Igitur agere, & non agere, & quidem tam bene, quam male, ita etiam modo in hominis potestate est, ut ab illius voluntate omnino pendeat alterutrius partis electio. Hinc S. Cyprianus, homo, inquit, libertati sua relictus, & in arbitrio proprio constitutus, sibi metipsi vel mortem appetit, vel salutem (c); utque habet S. Ambrosius, homini dedit (Deus) eligendi arbitrium, quid sequatur (d). Relinquitur ergo libertatem exercitii negare in homine, neminem posse, quin Divinæ auctoritati palam adversetur, aperteque resistat. Plura porro ex Patribus si quis cupiat, doctissimum Petavium adeat (e). Is enim luculenter adeo rem hanc persequutus est, ut nemo in hoc negotio præripere ei palmam posse, jure optimo videatur.

I L.

411. Post divina in favorem humanæ libertatis oracula, Patrumque testimonia, omnium ferme veterum Philosophorum occurrit auctoritas. Inter præstantiores quippe nullus ferme est, qui illum in homine apertissime fassus non fuerit. Dixerant quidem Stoici, fatali necessitate fieri cuncta, quæ in mundo contingunt. Verum unam ab hac lege, teste S. Augustino, excipiebant humanam voluntatem. Nec illa necessitas formidanda est, scribit S. Doctor, quam formidando Stoici, laboraverunt, causas rerum ita distinguere, ut quasdam subtraherent necessitati, quasdam subderent; atque in his, quas esse sub necessitate noluerunt, posuerunt etiam nostras voluntates, ne videlicet non essent libera, si subderentur necessitati (f). Profecto nec ipse Calvinus (g) negare auius est, constantem vetustissimorum Philosophorum fuisse sententiam, hominem ea libertate præditum esse, qua agere, & non agere, si velit, ex æquo possit. Illorum autem testimoniis, ne longior sim, prætermisiss, unum dumtaxat asseram Tullium, Ethnicorum omnium merito optimoque jure præstantissimum. Ergo contra Chrysippum arguens Vir ille summus, non si alii, inquit, ad alia propiores sint propter causas naturales & antecedentes, idcirco etiam nostra-

(a) Genes. cap. IV. v. 7.

(b) Ecclesiastici cap. XXXI. v. 10.

(c) Lib. I. Epist. 3. ad Cernesium.

(d) Comment. in Psalm. 40.

(e) Theol. Dogm. Tom. III. lib. 3.

(f) Lib. V. de civi. Dei cap. 10.

(g) Lib. II. Instit. cap. 2. §. 2.

rum voluntatum atque appetitionum sunt causa naturales & antecedentes. Nam nihil esset in nostra potestate, si res ita se haberet. Nunc vero fatemur, acuti, hebetesne & valentes, imbecilline sumus, non esse id in nobis. Qui autem ex eo cogi putat, ne ut sedeamus quidem, aut ambulemus, voluntatis esse, is non videt, quæ quamque rem res consequatur. Ut enim & ingeniosi, & tardi ita nascantur, antecedentibus causis, itemque valentes & imbecilli, non sequitur tamen, ut etiam sedere & ambulare, & rem agere aliquam, principalibus causis definitum, & constitutum sit. Stilponem, Megareum Philosophum, acutum sane hominem & probatum temporibus illis accepimus. Hunc scribunt ipsius familiares, & ebriosum & mulierosum fuisse, neque hoc scribunt vituperantes, sed potius ad laudem. Vitiosam enim naturam ab eo sic edomitam & compressam esse doctrina, ut nemo unquam vinolentum illum, nemo in eo libidinis vestigium viderit. Quid Socratem nonne legimus, quemadmodum notavit Zopyrus physiognomon, qui se proficiebatur hominum mores, naturasque ex corpore, oculis, vultu, fronte pernosceret? stupidum esse Socratem dixit & bardum, quod jugula concava non haberet; obstructas eas partes & obturatas esse dicebat, addidit etiam, mulierosum: in quo Alcibiades cacinnum dicitur susulisse. Sed hæc ex naturalibus causis vitia nasci possunt; estirpavi autem & funditus tolli, ut is ipse, qui ad ea propensus fuerit, a tantis vitiis avocetur, non est id positum in naturalibus causis, sed in voluntate, studio, disciplina (a). Concludit propterea, ad animorum motus voluntarios non esse requirendam externam causam. Motus enim voluntarius eam, inquit, naturam in se ipse continet, ut sit in nostra potestate, nobisque pareat; nec id sine causa: ejus enim rei causa, ipsa natura est (b). Adde, rarum adeo fixumque fuisse Tullio, humanas actiones imperio subjici voluntatis, ut, ignorans quomodo cum humana libertate conciliare divinam præscientiam posset, maluerit, hanc Deo subtrahere, quam homini libertatem denegare. In hac angustia, ut de eo scribit S. Augustinus, coarctat animum religiosum, ut unum eligat e duobus, aut esse aliquid in nostra voluntate, aut esse præscientiam futurorum; quoniam utrumque arbitratu esse non posse, sed si alterum confirmabitur, alterum tolli; si elegerimus præscientiam futurorum, tolli voluntatis arbitrium; si elegerimus voluntatis arbitrium, tolli præscientiam futurorum. Ipse itaque ut vir magnus & doctus, & vita humana plurimum ac peritissime consulens, ex his duobus eligit liberum voluntatis arbitrium, quod ut confirmaretur, negavit præscientiam futurorum; atque ita dum vult face-

re

(a) Lib. de Fato cap. 5.

(b) Ibidem cap. 11.

re liberos, fecit sacrilegos. Religiosus autem animus utrumque eligit, utrumque confectur, & fides pietatis utrumque confirmat (a).

I I I.

412. Homini libertate sublata, omnis humana vita subvertitur, frustra leges dantur, frustra oburgationes, laudes, vituperationes, exhortationes adhibentur; neque ulla iustitia bonis premia, & malis supplicia constituta sunt (b). Frustra namque precipitur, quod necessario faciendum est; ac prorsus injuste prohibetur, quod vitari non potest. Si necessitate facimus, quidquid facimus, fieri certe nequit, ut honeste vivat, qui turpiter vivit, quemadmodum haud potest fieri, ut coecus lumen videat, & qui claudus est, recte incedat. *Quis non clamet, inquit auctor libri de fide contra manicheos, S. Augustino olim adscripti, cap. 10., stultum esse, praecepta dare ei, cui liberum non est, quod precipitur facere; & iniquum esse, eum damnare, cui non fuit potestas iussa complere!* Nulla igitur, exercitii sublata libertate, vitia in homine sunt, nullae virtutes. Peccati reum tenere quamquam, ait S. Augustinus, *quia non fecit, quod facere non potuit, summa iniquitatis est & insania* (c). Exhortationibus quoque, atque minis, ut bene agant homines, nullus est locus. Virtuosi quippe suadenti vitam merito optimoque jure, si omnia fatali necessitate a nobis fiunt, respondere posset iniquus: *non sunt potestatis hac mea, o Doctor; & ideo quid oportet, sollicitum esse, nisi hac etiam sollicitudo mihi fata destinata sit? Quod si docendi, precipiendique tibi necessitas instat, frustra tamen doces, ac precipis. Faciam enim, si fata volunt; imo vero laborandum mihi non est. Aderit enim necessario, quod fatatum est* (d).

I V.

413. Porro cum nulla sit gens, nullumque genus hominum, quod publicum Magistratum non habeat, ceteraeque leges, qua supplicio improbos afficiunt, defendunt ac tuentur bonos (e), dubium esse nequit, quin sit vox naturae, ea nos libertate esse donatos, qua ita agamus, quaecunque bene, vel male facimus, ut in nostra sit potestate prorsus otari. *Etiamne libri obscuri mihi scrutandi erant, inquit S. Augustinus Phil. Ment. T. II.*

A a

f f

(b) Lib. V. de civit. Dei cap. 9.

(d) Eusebius lib. VI. de præp. Evangel.

(c) S. Augustinus ibidem.

cap. 6.

(e) Lib. de duabus animabus num. 17.

(e) Tullius Lib. II. de legibus cap. 3.

alias cap. 12.

finis contra Manichæos, unde discerem, neminem vituperatione supplicioque dignum, qui aut id velit, quod iustitia velle non prohibet, aut id non faciat, quod facere non potest? Nonne ista cantant & in montibus pastores, & in theatris poete, & indocti in circulis, & docti in bibliothecis, & magistri in scholis, & in orbe terrarum genus humanum (a)? Si ergo omnium consensus, quemadmodum prædare advertit Tullius, natura vox est (b); sique, teste S. Augustino, sine voluntate peccatum esse non posse, omnis mens apud se divinitus conscriptum legis (c), ecquis erit, qui dubitet, tunc esse peccatum, cum & velle iniustum est, & liberum nolle (d)?

V.

414. Verum ne ipsi quidem humanæ libertatis hostes negare illam in homine possunt, quin factis sibi metipsis apertissime contradicant. Horrunt enim, ut honeste vivant, & ipsi suos, puniunt, qui vim inferunt legibus, quique publicam perturbant pacem, summo cruciatu, supplicioque perire cogunt. Prætereo, cordi illis esse plurimum, ne quid agant, cuius causa vel eorum lædatur fama, vel aliud quodcunque damnum ipsis ab aliquo inferatur. Solliciti idcirco sunt in periculis, dubiisque in rebus apprimè cauti: uno verbo, ita se gerunt, ut ambigere nemo queat, quin intus & ipsi sentiant, dignos esse risu, qui fidem illis præbent, cum ajunt, nihil libere a nobis fieri, sed omnia inimpedibili prorsus necessitati esse subiecta. Quod opinio, quæ de fato habetur, inquit Eusebius, penitus falsa sit, inde patet, quia etiam ejus opinionis auctores & docent, & hortantur, & discunt, & consulunt. Increpant etiam, castigantque suos, quasi propria voluntate peccantes. Plurima quoque conscribunt, quibus ad rectos juvenes adhortantur mores, veniaque dignum putant, si quis invitus peccat: sponte autem delinquentes puniendos non negant (e). Egregie propterea S. Augustinus, postquam dixit, omnes leges, atque omnia instituta disciplina, laudes, vituperationes, exhortationes, terrores, præmia, supplicia, ceteraque omnia, quibus humanum genus administratur & regitur, penitus labefactari atque subverti, nihilque in eis omnino iustitia romanere, nisi voluntas sit causa peccati, ex eo demonstrat, mala opera perperam prorsus fato accepta referri, quod ne ipsi quidem, qui assentunt, omnia fatali necessitate a nobis fieri, hanc, posito fato, procul-

(a) 1. lib. de duobus animabus num. 15. alias cap. 11.

(b) 1. lib. 1. 99. Tuscul. cap. 15.

(c) 1. lib. de duobus animabus n. 15, alias c. 11.

(d) S. Augustinus ibidem.

(e) 1. lib. VII. de præp. Evangel. cap. 7.

culdbio justissimam, in suis puniendis subditi excusationem admittant. Quanto licentius & aequius, inquit S. Doctor ad Lampadium scribens, Mathematicorum improbamur errores, quam divinas leges, vel etiam domorum nostrarum curam damnare atque abicere cogimur; quod nec ipsi Mathematici faciunt? Nam cum aliquis eorum hominibus nummatum fatua fata vendiderit, prox ut oculum a tabellis eburneis ad domus sua moderamen ac sollicitudinem revocaverit, non solum vocibus, sed etiam plagis emendat uxorem, non dico, si petulantius jocantem, sed si immoderatus per fenestram adspicientem animadvertit. Quam tamen si ei dicat: quid me cedis? Venerem cede, si potes, a qua cogor hoc facere. Tum vero ille non curat, quam vana verba componat fallendis extraneis, sed quam iusta verba imponat corrigendis suis. Quando ergo quisque cum reprehendi caperit, causam convertit in fatum, & ideo se culpari non vult, quia fato se dicit coactum fecisse id, quod arguitur, redeat ad seipsum, servet hoc in suis, non castiges servum furem, non de contumelioso filio conqueratur, vicino improbo non mictetur. Quid enim horum faciens, iuste facis, si omnes, a quibus injurias patitur, non culpa sua, sed fato impelluntur, ut faciant? Si autem jure proprio, & patrisfamilias diligentia, quoscunque homines pro tempore in potestate habet, hortatur ad bonum, deterret a malo, imperat sua voluntati, ut obtemperent, honorat eos, qui sibi ad nutum obediunt, vindicat in eos, qui se contemnunt, rependis gratiam beneficiis, odit ingratos, egone expectabo, ut contra fata disputem, cum tanta cum non verbis, sed factis eloqui deprehendam, ut prope manibus suis omnes Mathematicorum capillos super capita eorum frangere videatur (a)?

V I.

415. Intimo demum sensu certissime constar, nos ita velle, quod volumus, ut ipsi nos ad volendum determinemus. Sentit animus se moveri, inquit elegantissimus Cicero, quod cum sentit, illud una sentit, se vi sua, non aliena moveri (b); utque præclare habet Eusebius, quomodo, cum sentiamur, nostra nos appetitione moveri, non omnino amentissimum erit, ab exteriori quadam vi, quasi animi expertes, moveri nos credere? Sic enim libera voluntate alia fugimus, alia sequimur, ut quemadmodum dolere, gaudere, videre, audire, non rationinando, sed re ipsa, comprehendimus, ita a nostro ipsorum consilio aut ad

A a 2

fu-

(a) Epist. CCXLVI., alias CCXLIII.

(b) Lib. I. qq. Tuscul. cap. 23.

*fugiendum, aut ad sequendum moveri nos profecto sentiamus (a). Ita-
que nisi velimus, in iis etiam falli nos posse, & falli reipsa, quæ per
sensum intimum nobis nota sunt; ac proinde nemini esse certum, se
cogitare, & vivere, dicendum est, mentem nostram ita esse domi-
nam suorum actuum, ut agere & non agere, in illius ex æquo sit
potestate. Certe etenim æqualiter sunt; quæ per idem medium nobis
innotescunt. Egregie propterea humanæ libertatis hostes urget
Vir doctissimus. Unde enim est, ait ille, quod ego COGITO prima,
& omnium maxime inconcussa veritas agnoscatur, nisi quia nullius
perceptionis conscientia istam perspicuitatem superat? Huic proximam
annumerant EGO SUM, quod existentia mea tam sim constans; quam
cogitationis, nec stare possit illarum prima, si secunda tollatur. Qua
autem evidentia sentio, & sentire, & fateri cogor, me cogitare, ea-
dem evidentia, modo attendam, sentio me velle, & me eum esse, qui
me ad volendum pro lubitu flexio, sumque actuum illorum, qui no-
mino tunc velle veniunt, dominus, causa, arbiter (b).*

Porro non dixi, nullam externam a nobis sentiri causam, quæ vo-
luntatem nostram ad operandum determinet, sed nobis constare sen-
su intimo, ita nos a nobismetipsis determinari ad operandum, ut
determinationem ipsam esse activæ a nostra voluntate, ipsi sentia-
mus. Hoc autem quam accurate considerandum est. Sicuti enim
ex eo, quod nullam externam sentiamus causam, quæ nos deter-
minet, candide fateor, colligi jure non posse, exercitii libertate
nos esse donatos, ita contendo, libertatem ipsam certissime ex eo
deduci, quod sentiat animus, se vi sua, non aliena moveri. Hæc
igitur in nobis libertas est, quam qui negatoris ratiocinationibus
labefactare conantur, usque adeo cæci sunt, ut nec ista ipsa quidem
vana, atque sacrilega, propria voluntate se dicere intelligent (c).

COROLLARIUM.

416. *Libertum arbitrium extinctum in homine per peccatum non
est, ut perperam contendunt heterodoxi. Cum enim libertas contradi-
ctionis, sive exercitii, nomine liberi arbitrii, a Theologis intelli-
gatur, homo etiam in statu naturæ lapsæ libero pollet arbitrio, si
exercitii libertate, ut modo ostensum est, in eodem statu sit ip-
se donatus.*

Obje-

(a) Lib. VI. de præp. Evangel. cap. 6.

(c) S. Augustinus lib. de quantitate ani-
me tum. 80.; alias cap. 36.

(b) Petrus dp Croia P. I. Logica Sect. I.
cap. 13. num. 6.

Objeſta diluuntur.

Opponunt primo humanæ libertatis hoſtes auctoritatem Apoſtoli dicentis: non quod volo bonum, hoc facio, ſed quod nolo malum, hoc ago (a). Igitur non habet homo, inquiunt, in operando libertatem arbitrii. Non enim liber hoc modo eſt homo, ſi non facit, quod vult, quodque non vult, operatur.

Re. nego conſeq. Eo enim loci non loquitur Apoſtolus de conſenſu voluntatis; ſed de moribus appetitus ſenſitivi, qui cum, ut in nobis, ita in illo plerumque excitarentur, invita voluntate, ait, ab ſe fieri, quod noller, quamque in ſuo corpore optabat quietem, obtinere non poſſe. Itaque *facere ſe dixit* (Apoſtolus), & *operari*, inquit S. Auguſtinus, *non affectu conſentiendi & implendi, ſed ipſo motu concupiſcendi* (b); ut proinde ſit ſenſus, non quod volo bonum mente, hoc ago carne, ſed quod mente nolo malum, hoc carne operari. Subdit propterea: *ſi quod; nolo, illud facio..... jam non ego, nempe deliberate, operor illud, ſed quod habitat in me peccatum, ſcilicet concupiſcentia carnis, quæ cum ex primi hominis culpa originem traxerit, peccatum ab Apoſtolo nuncupatur.*

Opponunt 2. S. Auguſtinum: Hæc enim habet S. Doctor: Liberum arbitrium ad diligendum Deum primi peccati granditate perdidimus (c); & alio loco: *Liberum arbitrio male utens homo, & ſe perdidit, & ipſum* (d). Ergo &c.

Re. diſting. añs: homo male utens libero arbitrio, & ſe, & ipſum perdidit, hoc eſt, effecit, ut vis illa vitiaretur, concedo añs; ut illa omnino periret, *nego añs, & conſeq.* Liberum ergo arbitrium, originalis peccati cauſa, non extinctum in nobis fuit, ſed vitiatum; quatenus nempe factum inde eſt, ut, ob prædominium appetitus ſenſitivi, bonum operari non amplius poſſit homo, niſi Redemptoris gratia adjuvetur. Patet ex ipſomet S. Auguſtino. Ait enim S. Doctor: *quis noſtrum dicat, quod primi hominis peccato perierit liberum arbitrium de humano genere? Libertas quidem periit per peccatum, ſed illa, quæ in paradifo fuit, habendi plenam cum immortalitate juſtitiam* (e). Et infra: *Peccato Ada liberum arbitrium de hominum natura periſſe non dicimus, ſed ad peccandum valere in hominibus ſubditis diabolo.* Ad be-

Phil. Ment. T. II.

A a 3

ne

(a) *Ad Romanos cap. VII.*

(b) *Lib. I. contra duas epiſt. Pelag. num. 18., alias cap. 10.*

(c) *Epiſt. CCXVII., alias CVII.*

(d) *Enchirid. num. 9., alias cap. 30.*

(e) *Lib. I. contra duas Epiſt. Pelag. n. 5., alias cap. 2.*

ne autem, pieque vivendum non valere, nisi ipsa voluntas hominis, Dei gratia, fuerit liberata, & ad omne opus actionis, sermonis, & cogitationis adjuta (a). Ceterum tanti Doctoris iudicio, ut patet ex illius verbis, eodem modo periit liberum arbitrium per peccatum, quo ipse homo. Manifestum est autem, hominem non periisse quoad substantiam. Ergo neque liberum arbitrium quoad substantiam periit.

Opponunt 3. Nullus actus voluntatis futurus est, quem Deus ab æterno non præciverit. Necessario autem futurum est, quod Deus futurum novit. Falleretur quippe Deus, si secus res fieret. Ergo nullus est actus humanæ voluntatis, qui liber re ipsa sit libertate a necessitate; adeoque &c.

R. permissa ma. disting. min.: necessario futurum est, quod Deus futurum novit, necessitate consequente, *concedo min.*, necessitate antecedente, *nego min.*, & *conseq.* Quod itaque Deus novit futurum, necessario futurum est, necessitate non antecedente determinationem humanæ voluntatis, loquendo de illius actibus, sed ipsam consequente; adeoque tali, quæ nullatenus impedit, quominus voluntas ipsa in suis omnibus actibus eliciendis perfecta arbitrii libertate fruatur. Novit nempe Deus, quinam actus voluntatis quolibet momento temporis sit futurus; quia ab æterno vidit, quomodo singulis instantibus determinatura seipsam esset humana voluntas. Est autem necessario futurus ille voluntatis nostræ actus, quem Deus novit futurum; quia fieri nequit, ut actus cum ejusdem negatione componatur, videlicet ut non faciamus, ipsi quod facimus. Divina ergo præscientia non lædit humanam libertatem; quia, ut dictum est (§. 242.), illa non determinat voluntatem nostram ad operandum, sed determinationem ipsius voluntatis consequitur, sive non efficit, ut faciat, sed circa id, quod voluntas ipsa libere factura est, non secus atque circa id, quod modo facit, Divina cognitio versatur. *Non est*, inquit S. Justinus, sive auctor *questionum ad Orthodoxos* q. 58., *præscientia causa ejus, quod futurum est; sed id, quod futurum est, est causa præscientiæ. Siquidem non præscientiam consequitur futurum, sed futurum consequitur præscientiæ; utque præclare argumentatur S. Augustinus, sicuti tu memoria tua non cogis facta esse, qua præterierunt; sic Deus præscientia sua non cogit faciendâ, qua futura sunt* (b). Verum hac super re plura qui cupit, Theologos adeat. Luculentissime enim ab illis ostenditur, arbitrii libertatem in homine ne quidem levissime a Divina præscientia labefactari.

Oppo-

(a) Lib. II. *contra duas epist. Pelag.* (b) Lib. III. *de libero arbitrio* num. 11. num. 9. alias cap. 5. alias cap. 4.

Opponunt 4. Voluntas nequit esse libera libertate exercitii, nisi natura sua sit indifferens ad operandum, atque ad non operandum. Nequit autem esse indifferens. Ergo &c. *Prob. min:* etenim si esset indifferens, ab alio determinari deberet. Non potest autem ab alio determinari; cum etiam de illo quæri possit, si ponatur agens liberum, a quo determinetur, & sic in infinitum. Ergo &c.

R. disting. ma: voluntas nequit esse libera, nisi sit indifferens indifferentia activa, *concedo ma:* indifferentia mere passiva, *nego ma:*, & eodem modo *distincta min:*, *nego conseq.* Indifferens quidem est voluntas ad operandum, atque ad non operandum; at non ita, ut extrinsecum requiratur agens, a quo determinetur. Activa potentia ipsa est, & ejus quidem naturæ, ut determinare seipsam possit. Delictum illius, quod *active* indifferens est, ab eo, quod est indifferens tantum *passive*, in eo est positum, ut hoc requirat extrinsecum agens, a quo determinetur; illud vero nequaquam. Ceterum nimis probat argumentum. Evincit enim, neque Deum in operando *ad extra* esse liberum, si omne indifferens extrinseco, ut agat, determinante indigeat.

ARTICULUS III.

Offenditur, qua libertate circa bonum tam finitum, quam infinitum voluntas humana fruatur.

417. **D**Iximus, humanam voluntatem triplici libertate præditam esse, a *coactione*, *specificationis*, sive *contrarietatis*, & *contradictionis*, seu *exercitii*. Videndum modo, quamnam libertatem circa bonum tam finitum, quam infinitum voluntas ipsa exerceat.

PROPOSITIO I.

Humana voluntas circa quodcunque bonum est libera libertate a coactione.

418. *Probat.* Omissio namque, humanam voluntatem cogi ad operandum non posse (§. 402.), indubia res est, bonum quodcunque naturali hominis appetitui respondere. Ergo bonum quodcunque ita ab humana voluntate respicitur, ut, quando per amorem in illud tendit, non agat invita (§. 379.).

PROPOSITIO II.

Humana voluntas neque circa bonum sub ratione boni, neque circa malum sub ratione mali, est libera libertate contrarietatis.

419. *Probatnr.* Voluntas ita in bonum tendit, & malum fugit, ut neque bonum, quatenus bonum est, averfari ipsa possit (§. 371.), nec malum, quatenus malum, valeat ipsa appetere (§. 372.). Ergo nec circa bonum sub ratione boni, nec circa malum sub ratione mali, humana voluntas ita libera est, ut contrarios actus, amorem scilicet, atque odium, elicere queat.

COROLLARIUM I.

420. *Voluntas humana non est libera libertate contrarietatis circa idem obiectum; nisi quatenus istiusmodi illud est, ut & sub ratione boni, & sub ratione mali, possit ipsi voluntati representari.* Tunc enim dumtaxat potest voluntas contrarios actus circa illud elicere. Hinc

COROLLARIUM II.

421. Quoniam in bono infinito clare cognito nulla apparet, neque apparere potest ratio mali, voluntas circa bonum infinitum clare cognitum non est libera libertate contrarietatis.

COROLLARIUM III.

422. Contra vero, cum nullum sit bonum finitum, quod sub ratione mali nequeat voluntati exhiberi (imperfectum quippe est hoc ipso, quod est finitum), circa bonum quodcunque finitum voluntas humana libera est libertate contrarietatis.

COROLLARIUM IV.

423. *Etiā circa bonum infinitum obscure cognitum voluntas libera est libertate contrarietatis.* Cognitio quippe obscura boni infiniti non impedit, quominus sub ratione mali exhiberi voluntati illud possit. Profecto, licet Deus, inquit doctissimus Suarez, secundum se sit universale bonum, apprehendi tamen potest per modum cuiusdam particularis boni,

boni, & in eo apprehendi potest aliqua ratio mali, seu incommodi, saltem in ordine ad effectus ejus; multoque magis potest inveniri hac incommoditas, vel difficultas in intentione, vel amore ipsius Dei; & ideo facile potest a voluntate refutari, & interdum etiam Deus ipse odio haberi (a).

PROPOSITIO III.

Voluntas circa bonum quodcumque finitum libera est libertate exercitii.

424. *Probatur.* Bonum quodcumque finitum ejus conditionis est atque naturæ, ut sub ratione *non boni* exhiberi nobis possit. Omne enim finitum, quatenus finitum, imperfectum est, & omne imperfectum, quia tale, est non bonum. Ergo voluntas ita respicit bonum finitum, ut & appetere illud queat, & non appetere. Potest nempe illud appetere, quatenus tale est, ut sub *boni* ratione voluntati exhibeatur. Potest vero bonum ipsum non appetere, quatenus sub ratione itidem *non boni* eidem valet ostendi. Ut enim habet S. Augustinus, *volunt homines facere, quod justum est, sive quia latet, an justum sit, sive quia non delectat* (b). Igitur voluntas ita respicit bonum finitum, ut in illo appetendo, exercitii libertate fruatur.

Confirmatur. Cum bonum finitum non sit adeo bonum, ut omnem imperfectionem excludat, volitio boni finiti non ita bona est, ut nullus in ea defectus habeatur. Igitur neque negatio illius volitionis est ita mala, ut nullo prorsus modo nobis bona videri possit. Utraque ergo contradictionis pars, scilicet appetere, & non appetere bonum finitum, potest sub ratione *boni* nobis exhiberi; & ideo utraque eligi a voluntate potest. In id enim tendere potest voluntas, in quo aliqua *boni* ratio apparet. Voluntas igitur ita amare valet bonum finitum, ut illud etiam non amare ex æquo possit.

COROLLARIUM I.

425. *Voluntas libera est libertate exercitii etiam circa bonum infinitum obscure cognitum.* Bonum quippe infinitum obscure cognitum non ita nobis se prodit, ut instar boni simplici spectari a nobis minime queat.

COROLLARIUM II.

426. *Libertas exercitii circa bonum quodcumque finitum oritur in nobis*

(a) Disputat. XIX. in *Metaph.*
Sect. 8.

(b) L. b. II. de *peccatorum meritis*
num. 26., alias cap. 17.

his ex amplitudine appetitus. Eam quippe ob causam circa bonum finitum liberi sumus libertate exercitii, quia felicitatis desiderium, quod congenitum nobis est, a nullo bono finito satiari penitus potest. Ideo res temporales, inquit S. Augustinus, nemini conferunt veram felicitatem, quia non extinguunt insatiabilem cupiditatem (a).

PROPOSITIO IV.

Voluntas humana circa bonum infinitum clare cognitum non est libera libertate exercitii.

427. *Probatnr.* Cum in bono infinito clare cognito nulla imperfectio, nullusque defectus appareat, occurrit voluntati tamquam expletivum perfectissimum sui appetitus. Eam igitur summe movet & allicit. Quippe, ut egregie advertit S. Augustinus, & experientia confirmat, *tanto quidque vehementius volumus, quanto certius, quam bonum sit novimus, eoque delectamur ardentius (b).* Neque ergo voluntas se retrahere ab amore summi boni clare cogniti, quin contra suam naturam operetur. Id autem impossibile est. Ergo ea ratione tendit in bonum infinitum, ut illud non amare in ipsius voluntatis libera non sit potestate.

Confirmatur 1. Quia, teste eodem S. Doctore, *ignorantia, & infirmitas vitia sunt, quae impediunt voluntatem, ne moveatur ad faciendum opus bonum, vel ab opere malo abstinendum (c).* At neque ignorantia, neque infirmitas locum habent, cum agitur de summo bono clare cognito. Non enim ignorantia; cum illius cognitio ponatur clara. Neque infirmitas; cum bonum positum sit summum, nempe tale, ut nihil in eo desit, quod possit optari. Ergo &c.

Confirmatur 2. Volitio boni infiniti clare cogniti est nobis adeo bona, ut illius carentia sit nobis summe mala. Summum quippe malum nobis est, quod fruitione summi boni nos privat. Ergo fieri nequit, ut voluntas ad non amandum potius, quam ad amandum summum bonum clare cognitum, se determinet. Repugnare quippe videtur, ut ex duobus extremis contradictorie oppositis voluntas illud eligat, in quo nulla ratio boni, quinimo ratio summi mali apparet, ipsumque illi praeferat, in quo ratio maximi boni manifeste cognoscitur.

AR-

(a) In psalmum CV. num. 19.

(b) Lib. II. de peccatorum meritis num. 26. alias cap. 17.

(c) Ibidem.

ARTICULUS IV.

An, & quomodo voluntas ab intellectu in operando dependeat.

428. **V**oluntatem dependere ab intellectu in operando, ignorat nemo. At quomodo dependeat, non una omnium sententia est. Plerique siquidem ajunt, voluntatem ita subiici intellectui, ut ad unam contradictionis partem ab illius judicio determinetur. Secus vero opinantur alii. Pro affirmativa plures e Thomistarum schola citat Mastrius *Disput. VII. Metaph. q. 3.*, quos sequitur doctissimus Bellarminus *lib. III. de libero arbitrio cap. 8. prop. 6.* Pro negativa autem stant Scotistæ, Suarez *Disput. XIX. in Metaph. sect. 6.*, Becanus *P. II. Summa Theol. tract. I. cap. 2. q. 5.*, aliique. Sit ergo pro decisione

DEFINITIO I.

429. *Judicium theoreticum dicitur illud, quo nonnisi veritas objecti exprimitur: ut cum judicat mens, Deum esse justum, omne ens esse bonum &c.*

DEFINITIO II.

430. *Judicium practicum vocatur illud, quo intellectus dicitur voluntati, aliquid faciendum esse, vel omittendum. Tale est illud, quo intellectus suggerit, colendum esse Deum, nihilque alteri faciendum, quod ne nobis fiat, ipsi etiam optamus. Practicum porro vocari hoc judicium solet; quia ordinatur ad regulandas actiones potentie ab intellectu diversæ. Est enim praxis, ut ex Doctore Subtili diximus in Logica, actus alterius potentia ab intellectu, naturaliter posterior intellectione, natus elici conformiter rationi rectæ, ut sit rectus (a).*

COROLLARIUM.

431. *Judicium practicum judicio theoretico, atque adeo etiam simplicis rei perceptione, posterius est. Non enim intellectus dicere potest voluntati, hoc esse faciendum, vel non faciendum, nisi prius judi-*

(a) Vide *Exercit. I. in Logicam artic. 3.*

judicaverit, illud esse bonum, vel malum, atque ad finem consequendum aut aptum, aut prorsus ineptum.

DEFINITIO III.

432. *Judicium practicum ultimum dicitur illud, quo, omnibus libris, atque expensis, intellectus dicat, hoc tandem eligendum esse, sive faciendum, vel non faciendum. Vocatur autem ultimum; quia ipsum immediate consequitur determinatio voluntatis.*

DEFINITIO IV.

433. *Motivum volitionis, & nolitionis est id, quod rationem continet, cur mens aliquid velit, aut nolit, sive quod responderetur quærenti, cur, positis pluribus, ad unum potius, quam ad aliud voluntas sese determinet. Sic acquisitio scientiæ est motivum studii, si studio incumbat mens, ut rerum scientiam obtineat.*

LEMMA I.

Nulla in anima habetur volitio, nullaque nolitio in ea datur sine motivo.

434. *Probatur.* Nihil appetit mens, nihilque averfatur sine ratione, cur amore prosequatur unum, & alterum fugiat. Ut enim præteream, nihil fieri sine ratione sufficiente, cur fiat potius, quam non fiat (P.I. §. 130.), nullus est, qui si interrogetur, cur unum velit, & nolit alterum, aliquam suæ volitionis, nolitionisque causam non assignet. Ergo nulla prorsus sine motivo datur volitio in anima, nullaque in ea habetur nolitio (§. 433.).

LEMMA II.

Motivum volitionis est ratio boni, & motivum nolitionis est ratio mali, sive non boni in objecto deprehensa.

435. *Probatur.* Si quærat enim, cur unum appetamus, & fugiamus alterum, hæc una omnium tam doctorum, quam indoctorum vox est, quia illud nobis bonum, hoc vero malum, aut non bonum deprehenditur. Ergo ratio boni percepta in objecto, motivum voli-

volitionis est, & ratio mali, sive non boni in illo itidem deprehensa est motivum nolitionis (§. 433.).

COROLLARIUM I.

436. Cum neque volitio aliqua, neque nolitio habeatur in anima sine motivo (§. 434.), nihil velle possumus, nisi sub ratione boni, nihilque nolle, nisi sub ratione mali, aut non boni illud a nobis attingatur. Quamobrem

COROLLARIUM II.

437. Nil volitum, ut fert vulgare proloquium, quin præcognitum, atque ignoti nulla cupido.

PROPOSITIO I.

Voluntas in omni sua actione necessario dependet ab intellectu.

438. Probat. Voluntas necessario in omni sua actione dependet ab intellectu, si in incognitum ferri ipsa non possit. Constat autem, voluntatem nostram neque velle quidquam posse, nec quidquam nolle, nisi cognitum illud a nobis antea fuerit (§. 437.). Ergo nulla est actio voluntatis, quæ ab intellectu non dependeat.

PROPOSITIO II.

Voluntas non ita dependet a judicio practico intellectus, ut nulla possit esse actio voluntatis, quam practicum judicium non præcedat.

439. Probat. Ut voluntas objectum aliquod amore prosequatur, non aliud requiritur, nisi ut sub ratione boni illud menti appareat. Habetur enim hoc ipso, quidquid necesse est habeatur, ut voluntas ad illum appetendum sese determinet, videlicet ut non sine motivo operetur (§. 433.). Opus autem non est judicio practico, ut objectum sub ratione boni menti reluceat. Cognoscitur quippe objectum, & bonum judicatur, antequam intellectus dicat, illud esse amore prosequendum (§. 431.). Ergo practico judicio non est opus, ut voluntas operetur; atque adeo non ita a judicio practico intellectus voluntas nostra in operando dependet, ut nulla possit esse voluntatis actio, quam judicium aliquod practicum non præcedat.

Dices:

Dicitur voluntas nunquam agit sine ratione; est enim *appetitus rationalis*. Ergo nunquam agit sine iudicio practico intellectus.

R. disting. ans: voluntas nunquam agit sine ratione theoretica, vel practica, *concedo ans;* nunquam agit sine ratione practica, hoc est, sine iudicio dictante, hoc esse faciendum, *nego ans, & conseq.* Fatemur, voluntatem nunquam agere sine ratione, hoc est, sine prævia cognitione objecti. At negamus, iudicium practicum intellectus, ut voluntas operetur, semper requiri. Sicuti enim cognitio theoretica satis est, ut bonitas, vel malitia objecti menti reluceat, ita hæc plane sufficit, ut voluntas sine motivo, sive sine ratione, nunquam operetur. Verum porro est, voluntatem, proprie loquendo, dici *appetitum rationalem*, quatenus a iudicio practico intellectus dirigitur. Hinc tamen non sequitur, ut, nisi iudicium illud præcedat, nequeat operari; sed tantum ut, cum ab ipso iudicio dirigitur, *appetitus rationalis* recte dicatur.

PROPOSITIO III.

Nullum iudicium practicum ita movet voluntatem, ut ipsam necessario determinet.

440. *Probat*ur primo auctoritate. Docet enim Aristoteles, esse nonnullos, qui *melius* opinantur, ob vitium tamen ea, quæ non decent, eligere consueverunt (a): quod perinde est, ac si dixisset, nonnullos, vitii causa, contra iudicium practicum intellectus operari, juxta illud Poetæ:

video meliora, proboque

Deteriora sequor.

Hoc est, ita ago, ut non sequar iudicium rationis, mihi dictans, hoc melius esse, atque faciendum; illud vero malum, adeoque fugiendum; sed ita, ut, quod suggerit concupiscentia, amplectar. His accedit S. Bernardus. *Habet sane*, inquit mellissimus Doctor, *voluntas*, quocunque se voluerit, semper rationem comitem, & quodammodo pedissequam, non quod semper ex ratione, sed quod nunquam absque ratione moveatur, ita ut multa faciat per ipsam contra ipsam; hoc est, quasi per ejus ministerium, contra ejus conciliium, sive iudicium (b). Neque juvat opponere, S. Doctorem loqui de iudicio practico rationis recte, non vero de quocunque iudicio. Non valet, inquam; quia,

(a) Lib. III. *Moralium ad Nicomachum* cap. 2.

(b) *Tract. de gratia, & libero arbitrio.*

si iudicium *vestrae rationis* non ita movet voluntatem, ut ipsam necessario determinet, nullum profecto iudicium est, quod valeat voluntatem necessario determinare. Itaque tam longe videtur a veritate, ut aliquod iudicium practicum intellectus necessario determinare voluntatem ad operandum possit, quin potius nullum sit iudicium, cui voluntas nequeat dissensu suo apertissime refragari.

Probatur 2. ratione. Voluntas, posito quocunque iudicio practico intellectus, aut libera est, aut non est libera. Si est libera: ergo a iudicio non determinatur, sed potest, secus ac illud dicat, otiosa consistere. Si vero non est libera: ergo iudicium practicum intellectus privat voluntatem libertate. Absurdum autem id quam maxime est. Enim vero, quemadmodum ait S. Bernardus, *est ratio data voluntati, ut instruat illam, non ut destruat. Destrueret autem, si necessitatem ei ullam imponeret, quominus libere pro arbitrio sese volueret, sive in malum consentiens appetitui, aut nequam spiritui, ut sit animalis, non percipiens, vel certe & persequens ea, quae sunt spiritus Dei: sive ad bonum gratiam sequens, ut fiat spiritualis, quae omnia dijudicans, ipsa minime iudicetur: si, inquam, horum quodlibet, prohibente ratione, voluntas non posset, voluntas jam non esset. Ubi quippe necessitas, iam non voluntas* (a). Ergo &c.

Confirmatur. Positis omnibus, quibus ad agendum est opus, potest voluntas non operari, adeo nempe ut adhuc maneat ad utramque contradictionis partem intrinsecus indeterminata. In hoc enim libertas exercitii posita est (§. 388.). Operationes autem intellectus, atque adeo etiam iudicium illius practicum, non respiciunt voluntatem, nisi tamquam praerequisita ad illius actiones. Ergo, posito quocunque iudicio practico intellectus, potest voluntas non operari, adeoque &c.

Præterea vel omne iudicium practicum intellectus necessario determinat voluntatem, vel aliquod tantum. Si omne: ergo voluntas non agit libere, quando juxta dictamen intellectus operatur. Si aliquod tantum, vel id præstat, quatenus iudicium practicum est, vel quatenus circa tale objectum versatur. Si primum: ergo omne iudicium practicum id præstare debet. Sin alterum: ergo objectum finitum, secus ac superiori loco demonstravimus (§. 424.), tantam efficaciam habet ex se, ut valeat voluntatem necessario ad operandum determinare.

Dices, voluntatem non determinari ab omni iudicio practico intellectu, sed ab eo tantum, quod ultimum est.

Con-

(a) Tracl. de gratia, & libero arbitrio.

Contra: quia vel iudicium, quod dicitur ultimum, habet a determinatione voluntatis, ut sit ultimum, vel id habet ex se. Si hoc alterum: ergo voluntas non est libera; cum non sit in illius potestate iudicium, quod ei placet, amplecti. Sin primum: ergo voluntas a nullo iudicio intellectus determinatur, sed, posito quocunque iudicio, ipsa est, quæ ad operandum, prout unum illorum dicitur, sese determinat.

Objecta diluuntur.

Contra postremam hanc propositionem arguitur *primo*: si nullum iudicium practicum intellectus necessario determinaret voluntatem, operari ipsa posset sine motivo: Hoc autem falsum est. Ergo &c. *Prob. seq. majoris*; si enim posito iudicio dictante, hoc esse faciendum, posset voluntas se determinare ad oppositum, hæc determinatio esset sine motivo. Nihil quippe tunc habetur, quod sit ratio, cur voluntas ad oppositum sese determinet. Ergo &c.

R. neg. seq. majoris, & añs probationis. Potest namque voluntas se determinare ad oppositum, ut sua utatur libertate; cumque hoc motivum semper habeat locum, cum agitur de amplectendo, vel non amplectendo bono finito, nullum est iudicium practicum de istiusmodi bono, quod valeat voluntatem necessario determinare.

Dices cum doctissimo Bellarmino, iudicium de exercitio propriæ libertatis esse illud ultimum, de quo in præsens agimus. Ergo, cum illud sequatur voluntas, ab illo determinatur.

R. neg. conseq. nam licet voluntas sequatur iudicium de exercenda propria libertate, & ideo iudicium illud sit ultimum, non propterea a tali iudicio voluntas necessario determinatur. Ipsa est enim, quæ se determinat, & quidem libere, ad non operandum, prout iudicium primum dictabat, sed ad exercendam suam libertatem. Sequitur ergo iudicium de exercitio suæ libertatis; verum ita, ut ad aliud iudicium sequendum sese determinare potuerit.

Arguitur 2. Voluntas nihil eligit sine præcedente actu rationis, sive sine iudicio practico intellectus. Ergo a tali iudicio determinatur.

R. transeat añs, & nego conseq. Aliud est enim, voluntatem nunquam se determinare ad aliquid faciendum, vel non faciendum sine prævio aliquo iudicio dictante ipsi voluntati, ut ita se gerat; aliud vero, voluntatem ad unam contradictionis partem necessario a iudicio intellectus determinari. Potest namque esse verum, ut sine prævio iudicio practico intellectus nunquam agat

voluntas, quin verum sit, eam non determinare seipsam, sed ab illo determinari. Profecto, omnium sententia, voluntas nunquam operatur sine prævia theoretica cognitione objecti, neque tamen ab hac cognitione necessario determinatur, sicuti neque ignis determinatur ab appropinquatione ad comburendum lignum, licet fieri nequeat, ut sine appropinquatione combustio habeatur. Itaque sicuti appropinquatio non est nisi conditio necessario prærequisita, ut ignis id præstet, ad quod per suam naturam determinatum est; ita iudicium practicum potest esse tantum conditio necessario prærequisita, ut voluntas ad unum sese determinet.

Dices: voluntas nunquam agit contra ultimum iudicium practicum intellectus. Ergo ab illo determinatur.

R. disting. añs: voluntas nunquam agit contra ultimum iudicium practicum intellectus, hoc est, contra illud, juxta quod reipsa operatur, *concedo añs;* nunquam agit contra ultimum iudicium practicum intellectus, hoc est, ita sequitur iudicium, quod sequitur, ut illud non sequi minime potuerit, *negò añs,* & *conseq.* Facta igitur hypothesi, ut voluntas semper sequatur iudicium aliquod practicum intellectus, repugnat prorsus, ut contra ultimum se gerat, videlicet ut juxta illud non operetur, juxta quod jam operatur. Verum inferre hinc nequaquam licet, voluntatem a iudicio, quod sequitur, nempe a iudicio ultimo, necessario determinari. Ita nempe illud sequitur, ut ipsum non sequi ex æquo potuerit.

Arguitur 3. Non agit voluntas, quamdiu iudicium intellectus indeterminatum est. Ergo, quando agit, ideo agit, quia a iudicio determinato intellectus determinatur.

R. neg. conseq. Ex eo enim, quod non agat voluntas, nisi habeatur iudicium intellectus determinatum, non sequitur, ipsam a tali iudicio determinari, sed tantum determinatum iudicium intellectus requiri, ut illa deinde sese determinet. Profecto non operatur voluntas, ut diximus, nisi adsit theoretica objecti cognitio, neque tamen ab istiusmodi cognitione voluntas ipsa determinatur.

Arguitur 4. Si voluntas eligere aliquid posset contra iudicium intellectus, posset peccare, quin aliquis error in intellectu haberetur. Hoc autem falsum est; cum juxta divina oracula, errent, *qui operantur malum* (a). Ergo nequit voluntas iudicio intellectus ita refragari, ut, contra ac illud dicat, sese determinet.

R. neg. min. Falsum est enim, voluntatem peccare non posse sine errore in intellectu. Angelorum quippe, primique parentis peccatum
Phil. Ment. T. II. B b non

(a) *Proverb. 14. v. 22.*

non fuit ex ignorantia, cum hæc non præcellerit culpam, sed ex pura malitia, scilicet a voluntate neque illecta ab appetitu sensitivo, neque a ratione errante decepta. *Alia* enim, teste S. Augustino, *sunt peccata infirmitatis, alia imperitiae, alia malitiae* (2). Neque officit, errare, *qui operantur malum*; errant quippe, qui a regula sibi præfixa recedunt; ac proinde tam intellectus errare potest, quam voluntas, ille scilicet recedendo a vero, hæc a bono deflectendo. Ceterum, cum doceat Scriptura, peccatum esse *scienti bonum facere, & non facienti*, manifeste apparet, juxta divinam Scripturam fieri peccatum posse, quin error in intellectu habeatur.

SECTIO TERTIA.

De memoria.

441. **H**ACTenus de intellectu, & voluntate, nunc de memoria dicendum est. Ea est autem hujusce facultatis præstantia, ut nihil utilius, nihilque ad eruditionem aptius collatum homini videatur. Parum certe referret, multa a nobis legi, audiri, animadverti, si memori illa mandare animo minime valeremus.

DEFINITIO.

442. Est igitur *memoria* ea vis animæ, qua, *independenter ab omni prorsus externorum organorum immutatione, præteritæ rei notitiam ita, quamprimum vult, mens ipsa reproducit, ut, rem eandem antea ab se fuisse cognitam, simul sit conscia*. Circa præterita enim, prout præterita, quemadmodum norunt omnes, versatur *memoria*, sicuti circa præsentia, prout præsentia sunt, tam sensus, quam intellectus occupatur.

SCHOLION.

443. Requiritur ad *memoriam* primo, ut præteritæ rei notio reproductatur in anima, quin aliqua vel minima mutatio in externis sensoriis tunc contingat. Si enim sensoria iterum immutentur, rei perceptio, quæ hinc oritur, non *memoria* est, sed, perinde atque antea, vera *sensatio*. Requiritur *secundo*, ut conscia sit mens, rem, cuius notionem reproductit, ab se fuisse cognitam. Secus namque, reproductio illius cognitionis non est *memoria*, sed *reminiscentia*. *Re-*
cor-

(2) Lib. LXXXIII. *Questionum* q. 26.

cordatio dicitur, inquit Nemefius, cum obliuio memoriam interruperit. Est enim recordatio memoria, qua euaneuit, recuperatio. Evanesceit autem per obliuionem. Obliuio porro memorię amissio est (a).

L E M M A.

*Humana mens iuncta corpori nequit præteritę rei notionem re-
producere, nisi illa eadem in cerebro iterum excitetur
motio, qua facta in eodem fuit, cum rem ip-
sam mens primo nouit.*

444. *Probat. Nullius siue sensibilis, siue insensibilis rei notionem in se producere potest mens iuncta corpori, nisi certa in cerebro motio contingat, ut ex iis, quę de mutuo utriusque substantię commercio dicta sunt, satis patet. Ergo nullius quoque rei notionem reproducere mens ipsa potest, nisi illa eadem motio iterum in cerebro peragatur. Eadem enim ratio utrobique est, ut rem attento expendenti animo perspicuum fiet.*

C O R O L L A R I U M I.

445. *Nequit igitur humana mens, quamdiu iuncta est corpori, rem, antea ab se cognitam, in memoriam revocare, nisi in cerebro illa iterum motio excitetur, qua peracta in eodem fuit, cum ipsa res menti primo innotuit. Revocatur enim res in memoriam, cum illius notio reproducitur (§. 442.).*

C O R O L L A R I U M II.

446. *Quoniam porro ad memoriam necesse est, ut rei notio re-
producatur in anima, quin externa sensoria vel levissime immu-
tentur (§. 442.), relinquitur, opus quoque esse ad memoriam, ut,
quin in iisdem sensoriis aliqua mutatio contingat, illa eadem motio
iterum in cerebro excitetur, quę dependenter ab organorum sensorio-
rum immutatione in eodem peracta fuit, cum notionem rei, quam
in memoriam revocat, mens primo produxit.*

PROPOSITIO UNICA.

Memoria humanę mentis, quamdiu corpori juncta est, necessario dependet a mechanica quadam fibrarum cerebri affectione, ex prima rei notitia ab illis contracta, ratione cujus ad nutum solius anima moveri deinde possint eodem modo, eodemque ordine, quo movebantur, cum rem præteritam mens ipsa primo novit.

447. *Probatur.* Mens humana, quamdiu corpori juncta est, nullam rem revocare in memoriam potest, nisi ea iterum in cerebro excitetur motio, quæ facta in eodem fuit, cum res illa menti primo innotuit (§. 445.). Necesse est autem, ut illa motio ita ad nutum solius animæ iterum in cerebro fiat, ut externa sensoria tunc nullatenus immutentur (§. 446.). Ergo necesse est ad memoriam, ut aliquid ex prima rei cognitione relictum in cerebro fuerit, ratione cujus moveri illius fibræ, ut antea, quamprimum vult anima, iterum possint. Id autem non potest esse, nisi mechanica quædam affectio ex prima rei cognitione ab ipsis fibris contracta. Ergo &c.

S C H O L I O N.

448. Nemo ex me querat, ut mechanicam hanc affectionem in fibris cerebri ex prima rei cognitione, memoriæ gratia, relictam physice explicem. Id enim palam fieri ab eo tantum potest, qui noscit optime, quomodo ipsæ fibræ, cum ideam rei mens primo producit, moveantur.

Memoriæ phænomena explicata.

I.

449. *Exercitio memoria augetur, plurimumque perficitur.* Cum enim per exercitium ea in cerebro sæpe fiat motio, cui idea rei in anima responderet, illius fibræ, spirituum animalium iterata actione, sive impulsu, ita expeditæ fiunt ad motionem ipsam concipiendam, ut, sola accedente voluntate, eam deinde arripiant.

I I.

450. *Facilius revocantur in memoriam, qua actione externorum sensuum, quam qua solius imaginationis ope attinguntur.* Validius enim in externa, quam in interna sensatione fibræ cerebri commoventur, unde facilius quoque motum in externa sensatione peractum, quam primum vult anima, iterum concipiunt. Hinc ægre eorum, quæ somniantes vidimus, recordamur; facile vero eorum, quæ vigilantes percipimus.

I I I.

451. *Juvenes melioris sunt memoria, quam aut pueri, aut senes.* Puerorum quippe cerebrum mollius est, quam ut illius fibræ receptam in prima rei cognitione impressionem servare possint. In senibus vero cerebri fibræ, utpote nimis rigidæ, nullam ferme impressionem ex illo spirituum animalium motu, cui prima rei notio respondet, recipiunt. At fibræ juvenilis cerebri, utpote neque nimis rigidæ, neque nimis laxæ, impressionem ex motu spirituum animalium & recipiunt facile, & diu servant.

I V.

452. *Qui memori animo facile res mandare solent, earundem facile obliviscuntur.* Contra vero diuturna memoria sunt, qui ægre, quod discunt, illi committunt. Fibræ enim cerebri eam impressionem amittunt facile, quam facile recipiunt. Illa vero ægre priuantur, quæ nonnisi cum difficultate in ipsis efficitur.

V.

453. *Tam nimia cerebri siccitas, quam nimia ejusdem humiditas plurimum memoria officit.* Illa enim impedit, quominus ipsius cerebri fibræ impressionem ex eo spirituum animalium motu recipiant, qui in cerebro excitatur, cum res percipitur. Hæc vero efficit, ut receptam impressionem nequaquam servant.

V I.

454. *Memoria lædi a causis materialibus potest, quemadmodum & ab iisdem perfici.* Lædi potest a causis materialibus, quia non solum pos-

Phil. Ment. Tom. II.

B b 3

sunt

sunt ab illis destrui eæ impressiones factæ in fibris cerebri, a quibus, ut ostensum est, *memoria* dependet; verum etiam quia potest ab iisdem causis fieri, ut ipsæ fibræ ineptæ deinde sint ad eas impressiones vel recipiendas, vel conservandas, quatenus nempe reddi possunt vel nimis rigidæ, vel nimis laxæ. Sic morbi acuti, & quidem potissimum qui in capite sedem habent, ita plerumque *memoria* oliscunt, ut eam plane extinguant. Irregulares siquidem motus tunc fiunt in cerebro, & quidem adeo vehementes, ut mechanicam fibrarum cerebri dispositionem penitus mutant. Similiter, senescente homine, *memoria* sensim perit; quia cum, ineunte ætate; fibræ cerebri rigidiores fiant, ineptæ paulatim redduntur ad eas motiones, quamprimum vult anima, iterum concipiendas, quibus præteritæ rerum notiones responderant. Ceterum mirum ne videatur, a causis materialibus *memoriam* lædi. Ut enim recte observat Cl. Volfius, non major est difficultas, in distinctione *memoria* per causas materiales admittenda, quam quæ esse potest, ubi admittere debet, hominem, artis saltim peritum, fractis curvibus; non posse saltare amplius: quod enim in posteriori casu minus percipitur, quam in priori, causa non alia subest, quam quod motus fibrillarum nervorum in productione idearum materialium, & earum lesio non aequè in sensu incurvat, quemadmodum motus pedum, & curvis fractura in saltando (a). Sicuti porro *memoria* labefactari potest a causis materialibus, ita potest ab iisdem perfici. Fibræ siquidem cerebri eam temperiem, medicamentorum ope, retinere queunt, qua opus est, ut illam impressionem ex spirituum animalium motu facili recipiant, & optime servant, a qua *memoria* mentis nostræ, quamdiu iuncta manet corpori, necessario dependet. Quæ autem sint ea, quibus *memoria* melior, majorque fit, non est Metaphysici determinare.



METAPHYSICES

PARS TERTIA.

THEOLOGIA NATURALIS.

sive

D E D E O.



Hilosophiæ, ut egregie more suo observat S. Augustinus, duplex potissimum quæstio est: una de anima, altera de Deo. Prima efficit, ut nosmetipsos noverimus, altera ut originem nostram. Illa nobis dulcior, ista cavior. Illa nos dignos beata vita, beator hac facit. Prima est illa discantibus, ista jam docetis (a). De prima satis, ut arbitror, quinimo fortasse plusquam satis, actum est. Remanet ergo, ut de altera, quantum ad Metaphysicum attinet, agamus. Solet autem hæc Metaphysicæ pars *naturalis Theologia* nomine designari. *Theologia* dicitur quia circa Deum, veluti circa proprium objectum, tota versatur; *naturalis*, quia sola naturali ratione in eo considerando procedit. Duas ergo Dissertationes hæc postrema Metaphysicæ pars complectetur. Altera erit de *existentia Dei*, ejusque præcipuis attributis. Altera de *providentia*, deque divino ad omnes creaturarum actiones *concurso*, ipsarumque creaturarum ad agendum *promotione*.

B b 4

DIS.

(a) Lib. II. de Ordine num. 47.
alias cap. 18.

DISSERTATIO I.

De existentia Dei, ejusque præcipuis attributis.

DE Deo, quantum ad Metaphysicum spectat, acturi, expendemus primo, an ratione naturali possit illius existentia ostendī, tum divinæ essentiae attributa præcipua considerabimus.

S E C T I O P R I M A.

Deum existere demonstratur.

1. **A** *Theus* dicitur, qui supremi Numinis existentiam inficiatur ac plane reicit. Nonnullos fuisse olim, & forte esse etiam modo, qui nullum extare Deum putent, surpitesque contendant, videtur citra dubium. *Pauci inveniuntur tanta impietatis*, inquit S. Augustinus, *ut impleatur in eis, quod scriptum est: dixit stultus in corde suo: NON EST DEUS. Insania ista paucorum est* (a). Itaque inter *atheos* numerat Sextus Empiricus (b) Diagoram Melium, Prodicum Ceum, Eubemerum, Critiam, Theodorum, Protagoram Abderitem, & Epicurum, quorum aliqui etiam a Tullio memorantur (c). Epicurus porro, etiam videatur verbis reliquisse Deos, eos tamen, ne quid, ut idem Tullius ait (d), invidiæ subiret, aut criminis, re plane sustulit. Dicebat quippe, *præter universum, nihil esse quod in id ingressum, mutationem operaretur* (e); atque ex atomis effectum esse celum atque terram, nulla cogente natura, sed concursu quodam fortuito (f). Epicurum imitatus nuper est Benedictus Spinoza, natione Judæus, nomine, non fide Christianus, natus Amstelodami anno 1632., denatus Hagæ Comitum anno 1677., ætatis suæ 45. Perinde quippe, ac Epicurus, *quod attinet quidem ad vulgum, reliquit Deum; quod vero spectat ad rerum naturam, nequaquam* (g). Docet enim, unam esse eandemque Dei, mundique substantiam, cujus duæ sunt proprietates, magnitudo, & intelligentia; unde quæcunque in mundo sunt, sive corporeæ, sive intelligentis naturæ, non aliud esse, ait, nisi

(a) Serm. LXIX. In Mattheum.

(b) Lib. VIII. adversus Mathematicos.

(c) Lib. I. de natura Deorum cap. 23.

(d) Lib. III. de natura Deorum cap. 1.

(e) Epist. ad Herodotum apud Laertium.

(f) Tullius lib. I. de natura Deorum cap. 4.

(g) Sextus Empiric. lib. I. ad v. *Atheism.*

nisi totidem Divinæ essentiaē modos, eosque omnes, nempe, singula, quæ sunt in mundo, ex necessitate contingere. *Duo*, inquit Vir doctissimus, quantum ego intelligo, Spinosiano in systemate præcipue spectanda sunt. Primum idemque præcipuum, unam duntaxat, Spinozæ sententia, esse in rerum natura substantiam, quam Deum nominat, cuiusque proprietates primaria, seu attributa, sunt cogitatio, & extensio, ad quas particulares res, veluti modi, sequuntur; quæ proinde in Deo sunt, ut in immanente causa. Alterum est, Deum ex solis sua naturæ legibus, hoc est, ex absoluta natura sua agere necessitate (a). Deum a materia prima minime differre, David quoque de Dinando, ut refert S. Thomas (b), impie olim contenderat. Contra hos itaque omnes videndum modo, an, supremum aliquod extare Numen, possit naturali ratione ostendi.

D E F I N I T I O.

2. *Dei nomine intelligitur ens a se, atque adeo necessario existens, plenum rationis, atque consilii, a quo adspectabilis mundus, quæque in illo sunt, condita fuerint, & facta regantur. Hæc definitio nominalis est. In ea tamen consentire omnes, arbitror inficiari posse neminem. Ut enim habet Cicero, Deus; qui intelligitur a nobis, non alio modo intelligi potest, nisi mens soluta quædam & libera, segregata ab omni convectione mortali, omnia sentiens & movens, ipsaque prædita motu sempiterno (c).*

P R O P O S I T I O U N I C A.

Evidens est, evidentia physica, Deum existere.

3. Loquor de *evidentia physica*, nempe de ea, quæ licet non sit omnium maxima, sufficit tamen ad extorquendum assensum constantem atque firmum, si non a protervo, deque omnibus dubitante, certe a viro docili, veritatisque amatore ingenuo. Rem quippe cum iis agere, in animo mihi non est hoc loco, qui adeo inficiantur omnia, ut ne ipsa quidem prima cognitionis principia, etsi evidentissima sint, pro veris sine dubitatione admittant.

4. Deum

(a) P. Bonaventura Lucchi Prof.
1 atav. Syntag. Spinosissimi.

(b) Lib. I. contra Gentes cap. 17.
(c) Lib. I. qq. Tuscul cap. 27.

I.

4. Deum itaque existeret, ex perpetuo constantique omnium nationum, populorumque consensu in primis ostenditur. Hujus autem argumenti quantum sit pondus, quanta vis, nemo cordatus nescit. Ut enim præclare animadvertit Guillelmus Parisiensis, *quod natura univèrsaliter, & naturaliter confitetur, necesse est, verum esse. Naturam enim naturaliter, & univèrsaliter mentiri, impossibile est* (a). Omnes porro gentes, nationes omnes, quantumvis feras ac barbaras, in id pèrpetuo consensisse, ut supremum aliquod Numen admitterent, adeo apertum est, ut negari ab eo tantum possit, qui in historiis plane hospes fuerit. *Nulla gens est*, inquit Tullius, *neque tam immansueta, neque tam fera, qua non, etiamsi ignoret, qualem habere Deum deceat, tamen habendum sciat* (b). Nec vero id, eodem Tullio teste, colloquutio hominem, aut consensus efficit. Non institutis opinio est confirmata, non legibus (c); sed ipsi divinitati referendum est acceptum: dicendum nempe, Divinæ naturæ eam esse vim, ut creature rationali jam ratione pteñti, non omnino ac penitus possit abscondi (d). Et sane, nisi id cognitum, comprehensumque animis habemus, non tam stabilis, inquit laudatus Romanæ eloquentiæ Princeps, opinio permaneret, nec confirmaretur diuturnitate temporis, nec una cum sæculis aratibusque hominum inveterare potuisset. Etenim videmus, ceteras opiniones fictas atque vanas diuturnitate extabuisse. Quis enim hippocentaurum fuisse, aut chimaram putat? quæve anus tam excors inveniri potest, qua illa, qua quondam credebantur apud inferos portenta, extimescat? Opinionum enim commenta delet dies, natura iudicia confirmat (e). Non officit autem, quosdam fuisse olim, & forte esse etiam modo, qui nullum extare Deum putent, quippe, ut egregie observat Grotius, paucitas ipsa, & quod statim, intellectus argumentis, rejecta univèrsim est eorum opinio, ostendit, non provenire hoc ex usu rectæ rationis, qua hominibus communis est; sed aut ex studio noxioris, quali tenebatur, qui niveam aram esse contendebat? aut ex mente corrupta, sicut vitiato palato res, non ut sunt, ita sapiunt, præsertim cum historia, & alia scripta do-

(a) L. b. de virtute cap. 2.

(b) Lib. I. de legibus cap. 8.

(c) Lib. I. qq. Tuscul. cap. 13.

(d) S. August. Tract. in Joan. CVI. num. 4.

(e) Lib. II. de natura Dierum cap. 2.

doceant, quo quisque fuit probior, eo diligentius ab ipso custoditam de Deo notitiam; atque adeo a pravo ingenio, eorum maxime; quorum interest, ne quis sit Deus, idest humanarum actionum iudex; venire hanc a tam recepta antiquitus sententia dissensionem; vel hinc apparet, quod quicquid illi ponunt; siue generum successionem absque ullo primordio, siue atomarum concursum, siue aliud quidvis; id non minores, si non majores, habere difficultates, neque eo, quod receptum est, magis esse credibile; cuius ad rem mediocriter attendenti satis apparet. (a).

I L.

5. Ceterum notionem Dei, quam habemus, inter infantia præjudicia, ut atheus fortasse contendet, nonnisi falso ac temere posse constitui, patebit ad evidentiam, si palam fiat, opinionem de existentia supremi alicujus Numinis constanti eorum omnium vultuosissimorum Philosophorum firmatam esse consensu, qui maximo in pretio ante actis temporibus habiti sunt, & nunc etiam merito optimoque jure habentur. Neque enim sine maxima temeritatis nota contendere aliquis potest; præjudicatum opinionem adeo in illis valuisse, ut prohibuerit prorsus, ne verum in re tanti momenti eorum aliquis viderit. Itaque ab Hermete Trismegisto, qui vetustissimus omnium est, exordium sumo. Porro tam præclare is de Deo scripsit, divinamque naturam adeo eleganter expressit, ut hanc ab Moysse doctrinam hausisse videatur. *Gloria omnium Deus, inquit Vir summus, divinum, divina natura, principium universorum Deus, mens, natura, actus, necessitas, finis, & renovatio* (b). *Universum mundum verbo, non manibus, fabricatus est Opifex. Ipsum vero sic cogita, illum presentem semper, agentem omnino, Deum unicuique voluntate sua cuncta constituentem.* Id enim ejus corpus est, non tangibile, non visibile, non dimensum, non distans; nec alterius cujusquam simile. Nam nec ignis, nec aqua, nec aer, nec & spiritus; verum ab eo hæc pendent omnia. Bonum vero ita est, ut sibi soli id competat (c). Post Hermetem occurrit Thales Milesius, unus a septem: cui sex reliquos concessisse primas ferunt (d). Hic inter plura ab eo egregie tradita illud, Laertio teste, solemne habuit, antiquissimum eorum omnium, quæ sunt, Deus; ingenitus enim. Pulcherrimum Mundus; a Deo enim factus est (e) Thaleti mirifice con-

(a) Lib. I. de veritate Relig. chr.

Rilana cap. 2.

(b) In Pimandro cap. 3.

(c) Ibidem cap. 4.

(d) Tullius lib. IV. qq. Academ. cap. 27.

(e) In vita Thalesis.

consensit Anaxagoras Clazomenius. Dixit enim: una omnes res erant; mens vero distinxit illas, decenterque composuit; unde, auctore Plutarcho, probandum hic vel eo maxime, quod materię Opificem adjunxit (a). Pythagorę sectatores, ut refert Clemens Alexandrinus, Deum quidem unum esse, dicebant, non ita tamen, ut quidam opinantur, quasi sit extra mundi administrationem, sed est totus in ipsa, in toto circulo, speculator totius generationis, universorum contemperatio, qui semper est, & suas facultates deducit ad opus, omnium operum in celo illustrator, pater omnium, mens, & animatio totius circuli, omnium motus (b). Plato, referente Laetio, duo omnino esse, docuit, rerum principia, Deum, atque materiam, illum & mentem, & causam appellat. Esse autem materiam informem, & infinitam, ex ea concretiones fieri. Ea cum aliquando temere, & inordinate moveretur, ait, a Deo in locum unum coactam; ac proinde totius generationis causam esse Deum, quod boni sit benefacere. Porro celi generationis auctorem summe bonum esse, atque excellentissimum (c). Non secus autem de Deo Aristotelem quoque sensisse, idem Laetius auctor est. Scribit enim: Deum, sicut & Plato, incorporealem definit (Aristoteles); ejusque providentiam ad celestia usque pertingeret, ipsum vero immobilem esse (d). Tullius demum (nimis quippe in longum iret oratio, si vellem celebriores omnes Philosophos in medium adducere) sub Cottę persona ita Stoicum Balbum alloquitur: non mediocriter moveor auctoritate tua, Balbe, orationeque ea, qua me in perorando cohortabatur, ut meminissem, me & Cottam esse, & pontificem. Quod eo credo valebat, ut opiniones, quas a majoribus accepimus de Diis immortalibus, sacra, caeremonias, religionesque defenderem. Ego vero eas defendam, semper, semperque defendi; nec me ex ea opinione, quam a majoribus accepi de cultu Deorum immortalium, ullius unquam oratio aut docti, aut indocti movebit (e). Quid autem Dei nomine intellexerit Vir summus, hisce verbis descriptum reliquit, ut superiori etiam loco monuimus: Deus ipse, qui intelligitur a nobis, non alio modo intelligi potest, nisi mens soluta quadam, & libera, segregata ab omni concretionem mortali, omnia sentiens & movens, ipsaque prędita motu sempiterno (f). Videant ergo, qui Tullium, aliosque etiam, quos modo laudavimus, celebriores Philosophos, non aliter de Divina natura sensisse, ajunt, ac nuper de illa impius Spinosa commentus est. Quamvis enim parum caute de Deo loquuti interdum fuerint, non propterea dicendum videtur,

nul-

(a) Lib. I. de placitis Philos. cap. 3.

(b) Adamon. ad Gemes Tom. III.

Bibl. Patrum.

(c) In vita Platonis.

(d) In vita Aristotelis.

(e) Lib. III. de natura Deorum cap. 2.

(f) Lib. I. qq. Tuscul. cap. 27.

nullum inter Dei, mundique substantiam ab illis positum ex animo fuisse discrimen. Simplicitati illorum temporum venia danda est: neque contra celeberrimos Viros rem agere adeo inique debemus, ut ex uno tantum, vel altero loco colligatur ipsorum mens; quæque minus castigate quandoque dixerant, in pejorem sensum detorqueantur.

I I I.

6. Ut autem ad ipsa rationis momenta veniamus, quis mundum contuens, Deum esse non sentiat (a)? Ordinatissima enim sua mutabilitate, inquit S. Augustinus, & mobilitate, & visibilibus omnium pulcherrima specie, quodammodo tacitus, & factum se esse, & nonnisi a Deo ineffabiliter atque invisibiliter magno, & ineffabiliter atque invisibiliter pulchro, fieri se potuisse proclamat (b). Certe, quemadmodum præclare olim etiam adverterat Trismegistus, locum, vel numerum, vel mensuram servare absque auctoris virtute; impossibile est. Ordo fieri a deformitate nequit. Eget deformitas Domino, qui ordinem præbeat (c). Sed liceat jam, ut loquar cum Tullio, remota subtilitate disputandi, oculis quodammodo contemplari pulchritudinem rerum earum, quas divina providentia dicimus constitutas. At principio terra universa cernatur, locata in media Mundi sede, solida & globosa, & undique ipsa in sese nutibus suis conglobata, vestita floribus, herbis, arboribus, frugibus: quorum omnium incredibilis multitudo insatiabili varietate distinguitur. Adde huc fontium gelidas pervenientes, liquores perlucidos amnium, riparum vestitus viridissimos, speluncarum concavas altitudines, saxorum asperitates, impendentium montium altitudines, immensitatesque camporum. Adde etiam reconditas auri argentique venas, infinitamque vim marmoris. Qua vero, & quam varia genera bestiarum, vel cicurum, vel ferarum? qui volucrum lapsus atque cantus? qui pecudum pastus, qua vita silvestrium? Quid jam de hominum genere dicam? qui quasi cultores terra constituti, non patiuntur, eam nec immanitate belluarum effervari, nec stirpium asperitate vastari, quorumque operibus agri, insule, litoreaque collucens distincta testis & urbibus: quæ si, ut animis, sic oculis videre possemus, nemo, cunctam intuens terram, de divina ratione dubitaret. At vero quanta maris est pulchritudo? quæ species universi? quæ multitudo & varietas insularum? quæ amenitates orarum & litorum? quot genera, quamque dispavia partim submersarum, partium fluitantium, & inna-

(a) S. Hilarius in psal. LII.

(b) Lib. XI. de civitate Dei cap. 4.

(c) In Pimandro cap. 5.

annatantium belluarum, partim ad saxa nativis testis inbarentium? Ipsum autem mare, sic terram appetens, litoribus eludit, ut una ex duabus naturis conflata videatur. Exinde mari finitimus aer die, & nocte distinguitur; isque tum fusus & extensus sublime fertur; tum autem concretus in nubes cogitur, humoremque colligens, terram augeat imbribus; tum effluens huc & illuc, ventus efficit. Idem annuus frigorum, & calorum facit varietates; idemque & volatum alitum sustinet, & spiritum ductus alit, & sustentat animantes. Restat ultimus, & a domiciliis nostris altissimus, omnia cingens & coercens celi complexus: qui idem aether vocatur, extrema ora, & determinatio mundi in quo cum admirabilitate maxima ignea forme cursus ordinatos definiunt. E quibus Sol, cujus magnitudine multis partibus terra superatur, circum eam ipsam voluitur, isque oriens, & occidens diem noctemque conficit; & modo accedens, tum autem recedens, binas in singulis annis reversiones ab extremo contrarias facit: quarum intervallo tum quasi tristitia quadam contrahit terram; tum vicissim latificat, ut cum celo bilata videatur? Luna autem, qua est, ut ostendunt mathematici, major quam dimidia pars terra, iisdemque spatiis vagatur, quibus Sol; sed tum congregiens cum Sole, tum digrediens, & eam lucem, quam a Sole accipit, mittit in terras, & varias ipsa mutationes lucis habet; atque etiam tum subiecta atque opposita Soli, radios ejus & lumen obsecrat; tum ipsa incidens in umbram terra, cum est e regione Solis, interpositu interiectaque terra, repente deficit, iisdemque spatiis haec stella, quas vagas dicimus, circum terram feruntur, eodemque modo oriuntur, & occidunt; quarum motus tum incitantur, tum retardantur, sepe etiam inflectunt. Quo spectaculo nihil potest admirabilius esse, nihil pulchrius. Sequitur stellarum inerrantium maxima multitudo: quarum ita descripta distinctio est, ut ex notarum figurarum similitudine nomina invenerint (a). Hæc igitur qui serio animadverterit, attentoque fuerit animo contemplatus, non dubito, quin eo tandem veniat, ut nobiscum fateatur, eximiam Mundi machinam, quæque in illo sunt corpora, sine ratione atque consilio fieri minime potuisse. An cum machinatione quadam, inquit laudatus elegantissimus Cicero, moveri aliquid videmus, ut sphæram, ut horas, ut alia permulta, non dubitamus, quin illa opera sint rationis; cum autem imperium celi admirabili cum celeritate moveri vertique videamus, constantissime conscientem vicissitudines anniversarias, cum summa salute, & conservatione rerum omnium, dubitamus, quin ea non solum ratione fiant, sed etiam excellenti quadam divinaque ratione (b)? Labet itaque argumentum ita paucis cum

Chry-

(a) Lib. II. de natura Deorum cap. 39.

(b) Ibidem cap. 38.

Cryſippo conficere : Si eſt aliquid in rerum natura , quod hominis mens , quod ratio , quod vis , quod poteſtas humana efficere non poſſit , eſt certe , quod illud efficit , homine melius . Atqui res caeleſtes , omneſque ea , quarum eſt ordo ſempiternus , ab homine conſci non poſſunt . Eſt igitur id , quo illa conſciuntur , homine melius . Id autem quod potius dixeris , quam Deum . Etenim , ſi Dii non ſunt , quid eſſe poteſt in rerum natura homine melius ? in eo enim ſolo ratio eſt , qua nihil poteſt eſſe praſtantius . Eſſe autem hominem , qui nihil in omni mundo melius eſſe , quam ſe , putet , deſipientis arrogantia eſt . Ergo eſt aliquid melius . Eſt igitur proſecto Deus (a) .

IV.

7. Humani quoque corporis ſtructura mirabilis adeo , tamque ſtupenda eſt , ut ſupremi Opificis exiſtentia plane ad evidentiā perſpectā , ſi conſiderata diligenter fuerit , optimeque perſpecta , contra atheum evincatur (b) . Age ſili , inquit Mercurius Trimegiſtus , Tattium alloquens , circumſpice humani corporis opificium , cujus admonitione perdiſce , quis tam pulchra imaginis opificium , cujus oculorum pictor , quis nares , aureſque tornavit , quis labia diſtendit oris , quis nervos tetendit , atque ligavit , quis irrigavit venas , quis oſſa congeſſit ſolida , quis carnem pellicula tenui circumtexit , quis digitor , articuloſque diſcrevit , quis fundamenta pedum extendit , quis perforavit poros , atque meatus aperuit , quis ſplenem coegit atque compreſſit , quis pyramidis impreſſit cordi figuram , quis jecoris porro ſexit ſibras , quis pulmonum ſculpiſit fiſtulas , quis alvi capacem amplitudinem iradidit , quis honoranda corporis membra in propatulo figuravit , quis obſcena in obſcuro proriſus addidit , eaque aſpectu cernentium voluit ſecreta jacere . Vide , quos divina artis opera in una materia demonſtrantur , ſingulaque pulchra , recteque dimenſa , nec non propriis invicem officiis differentia . Quiſnam ſingula finxit ? Qualis mater ? Qualis pater ? Nonne hac ſolus ipſe inviſibilis Deus cuncta , propria voluntate , molitus eſt ? Et cum ſtatuum , & imaginem abſque fabro , & pictore ſeri , nullus aſſerere audeat , miram mundi huius conſtitutionem ſine Conditore conſtituiſſe putabimus (c) ? Ipſa demum humana mens , ejuſque vires , atque operationes nonne oſtendunt , & quidem proriſus ad

(a) Apud Tullium lib. II. de natura Deorum cap. 6.

(b) Facilius intelligitur , a Diis immortalibus hominibus eſſe providum , ſi erit tota hominis fabricatio perſpecta , omniſque hu-

manæ naturæ figura atque perfectio . Tullius ibidem cap. 53.

(c) In Pimandro cap. 5. Vide Tullium lib. II. de natura Deorum cap. 54. & ſeq.

ad evidentiam, supremum extare Numen, a quo condita tam subleis substantia fuerit, in corpore posita, eique ineffabiliter copulata? Sed putemus, inquit Lactantius, *atus, & ossa, & nervos, & sanguinem de atomis posse con crescere; quid sensus, cogitatio, memoria, mens, ingenium, quibus seminibus coagmentari possunt* (a). Non est autem, cur longo sermone id persequar. Satis namque superiori loco hac de re actum est. Hoc unum addo cum Tullio, *animum mentemque hominis, rationem, consilium, prudentiam, qui non divina cura perfecta esse percipit, his ipsi rebus mihi videri prorsus carere* (b).

V.

8. Ajunt *atheis*, evidentem in eo non esse repugnantiam, quod Mundus, quæque in illo sunt corpora, ex fortuita atomorum concursione concreverint; & si id non repugnat, nullam esse rationem, cur non hoc potius, quam alio modo, facta re ipsa fuisse dicantur. Sed, ut loquar cum Lactantio, *quanto melius fuerat tacere; quam in usus tam miserabiles, tam inanes habere linguam! & quidem vereor, ne non minus delirare videatur, qui hac putet refellenda. Respondeamus tamen velut aliquid dicenti* (c). In primis ergo, illud ab *atheis* quæro cum Tullio, cur, si volunt, naturalia quæque composita, ipsumque Mundum ornatissimum atque pulcherrimum ex temere concursantibus atomis non tantum fieri potuisse, sed factum esse re ipsa, cur, inquam, ipsi quoque non dicant, *si innumerabiles unius, & viginti forma literarum vel aurea, vel quales libet, aliquo consiciantur posse ex his in terram excussis annales Ennii, ut deinceps legi possint, effici* (p). Id certe, minus quam unum vile animalculum, ne dicam, quam tota ipsa Mundi machina, operosum est. Si autem velint, annales Ennii hoc modo ex illis formis posse fieri (ego tamen nescio cum eodem Tullio, *an ne in uno quidem versu possit tantum valere fortuna*), scire optarem ab *atheis*, cur non Ennii annales, sed unus Virgilius versus nunquam hac ratione effectus sit, quamvis fortuita typographicarum formarum concursio infinities plane hæcenus contingerit. Secundo, ut egregie argumentatur ille idem Vir summus, *si mundum efficere potest concursus atomorum, cur porticum, cur templum, cur domum, cur urbem non potest? quæ sunt minus operosa, & multo quidem faciliora. Certe ita temere de mundo effetiunt, ut mihi quidem nunquam hunc admirabilem celi ornatum,*

(a) Lib. de ira Dei cap. 10.

(c) Lib. de ira Dei cap. 10.

(b) Lib. II. de natura deorum c. 59.

(d) Lib. II. de natura deorum cap. 37.

tum, qui locus est proximus, suspexisse videantur (a). Adde cum Lactantio, si fortuitis atomorum concursionibus nascuntur omnia, cur nunquam fortuito accidit, sic coire illa principia, ut efficerent animal ejusmodi, quod navibus potius audiret, odoraret oculis, auribus cerneret? Si enim primordia nullum genus positionis inexpertum relinquunt, oportuit, ejusmodi quotidie monstra generari, in quibus membrorum ordo praeposterus, & usus longe diversus existeret (b). Tertio: licet detur athæis, corpora sensibilia, si divisim spectentur, ex atomorum concursione fortuita coalescere potuisse, nemo tamen erit, ut arbitrator, qui ex animo concedere eisdem queat, potuisse fortuito fieri, ut tot non dissimilia solum, verum etiam plane contraria corpora conspirarent in unum, uniratemque servarent perpetuo, ac tuerentur. Constans enim effectus constantem habeat causam necesse est, & eo quidem maxime, cum de contrariorum concordia agitur. Contraria quippe, cum natura sua pugnent inter se, sibi que invicem continuo adversentur, tantum abest profecto, ut in unum conspirare fortuito possint, atque pro viribus tendere, quin potius eo niti debere videantur, ut compagem, quamprimum habetur, dissolvant penitus, & plane perimant. Non ergo casu facta tanta partium mundi concordia est, sed ipsam ex uno supremo Moderatore derivent & ipsi athæi, velint nolint, oportet. Egregie propterea ita olim scripsit Boetius: *Mundus hic ex tam diversis contrariisque partibus in unam formam minime convenisset, nisi unus esset, qui tam diversa conjungeret; conjuncta vero naturarum ipsa diversitas, invicem discors, dissociaret atque divelleret, nisi unus esset, qui, quod nexuit, contineret. Non tam vero certus natura ordo procederet, nec tam dispositos motus, locis, temporibus, efficientia, spatiis, qualitatibus explicaret, nisi unus esset, qui has mutationum varietates manens ipse diserneret* (c). Certum postremo est, primigenia illa corpuscula, ex quibus ajunt athei effectum esse calum atque terram, nulla cogens natura, sed concursu quodam fortuito (d), infinitis plane modis, si eorum spectetur natura, combinari posse inter se, adeo nempe ut ad nullam certam combinationem per suam naturam sint determinata. Igitur componi nequeunt uno potius, quam alio modo ex innumeris, qui pro eodem instanti sunt ex æquo possibiles, quin detur ratio, cur hoc potius modo, quam alio, uniantur simul, & in unum concrecant; ac propterea quin existat externa quædam causa, intelligens ac summe potens,

Phil. Ment. T. II.

C c

tens,

(a) Lib. II. de natura Deorum cap. 37.

(b) Lib. de officio Dei cap. 6.

(c) Lib. III. de consolatione prola 12.

(d) Tullius lib. I. de natura Deorum cap. 24.

tens, quæ ad hanc, quam modo habent, potius quam ad aliam æque possibilem, combinationem atque texturam corpuscula ipsa determinaverit. Neque valet, quod ajunt, primigenia scilicet illa corpuscula fortuito fuisse ad unam combinationem determinata. Non valet, inquam; quia id docere, ac pugnancia simul tradere, perinde est. Quid enim est aliud, illa corpuscula ad unam certam texturam determinari fortuito, nisi passivam subjecti indifferentiam tolli sine determinante, determinatumque haberi effectum, quin detur causa; a qua producat? Ceterum ea ipsa, quam usurpant, ratione jugulantur athei. Dicunt, *non repugnare, ut mundus factus fuerit ex atomorum concursione fortuita; & si non repugnat, nullam esse rationem, cur hoc modo reipsa factus non fuerit*. At contra ipsos ita hoc idem urgetur argumentum: *non repugnat, ut existat causa plena rationis, quæ ad eam combinationem, quæ nunc habetur, primigenias atomos determinaverit: ergo causa istiusmodi reipsa existit*. Nulla enim est ratio, cur, si talis causa non repugnat, illa reapse non habeatur; quemadmodum non aliam ob causam, atheorum stulto judicio, mundus fortuito factus est, nisi quia non repugnat, ut hoc modo prodierit, nec ulla ratio est, cur, stante hac non repugnancia, non ita factus fuisset dicatur. *Vides ergo, in qua deliramenta inciderint (atheï), dum volunt, effectiorem curamque rerum Deo dare (a). Nemo certe illa, præter unum Leucippum, somniavit, a quo Democritus eruditus, hereditatem stultitia reliquit Epicuro (b).*

V I.

9. Ipsa postremo rerum contingentia invictissimum, omnium judicio, argumentum est, Deum existere. Hinc etenim fit, ut admittere vel inviti cogamur *ens* aliquod a se, & necessario existens, a quo res, quæ existunt contingentem, suum deinde esse receperint. Certum est itaque, repugnare ad evidentiam, ut omne *ens* sit ab alio. Cum enim extra collectionem omnium *entium* nullum habeatur *ens*, collectio omnium *entium* esset a nihilo, tamquam ab efficiente causa, si omne *ens* haberet ab alio, ut existeret. Igitur aliquod datur *ens* non ab alio. Quod autem est non ab alio, & est, a se ipso est, ut patet. Ergo aliquod necessario datur *ens*, quod a se existit.

Similiter repugnat, ut tota collectio *entium* sit contingens. Si enim tota

(a) Lactan ius lib. de ira Dei cap. 10.

(b) Idem lib. III. Divin. Instit. cap. 17.

rota est contingens, tota ita existit, ut non esse ex æquo potuerit ; & si ex æquo potuit non esse, nulla est ratio, cur ad existendum potius, quam ad non existendum fuerit determinata; nisi forte placeat dicere, illam collectionem determinasse seipsam ad existendum, antequam existeret: quo certe nihil magis absurdum est, nihilque risu magis dignum. Datur ergo *ens* necessarium, & quidem tale, ut in eo contineatur ratio, cur contingentia *entia* existant.

Dicunt, omne *ens* esse *ab alio*, & *contingenter* existere, non quidem si *collective*, sed tantum si *distributive* sumatur: videlicet nullum *ens* in tota *entium* collectione designari posse, quod *contingens* non sit, & *ab alio* non habeat, ut existat.

Sed contra: enimvero, cum *abaleitas*, & *contingentia* in existendo sint attributa, quæ rei conveniunt intrinsecus, non secus ac rationalitas competit homini, nequeunt singula *entia*, *distributive* sumta, esse *ab alio*, & *contingenter* existere, nisi verum quoque sit, nullum penitus esse *ens*, quod non sit *ab alio*, & *contingenter* non existat; quemadmodum ex eo, quod quilibet homo, sumtus *distributive*, sit animal rationale, optime sequitur, nullum esse hominem, qui *animalitate*, & *rationalitate* non polleat. Ergo, si verum est *distributive*, *collective* quoque verum erit, omne *ens* esse *ab alio*, & *contingenter* existere, si nullum plane sit, quod *a se*, & *necessario* existat. Esse itaque Deum, indubium est. Si enim *vario mecum facit*, si *eventa*, si *populi*, si *nationes*, si *Græci*, si *Barbari*, si *maiores etiam nostri*, si *denique hoc semper ita putatum est*, si *summi Philosophi*, si *Poeta*, si *sapientissimi Viri*, qui *respublicas constituerunt*, qui *urbes condiderunt*: an dum *bestia loquuntur*, *expectamus*; *hominum consentiente auctoritate contenti non sumus* (a)?

S C H O L I O N.

10. Materiam primam non esse *ens a se*, & *necessario* existens, infra opportunius contra Spinosam, alioque ostendemus.

C O R O L L A R I U M.

11. Errant ergo Socinus (b), Ostorodus (c), aliique ejusdem furoris, cum ajunt, *Dei existentiam neutiquam posse ex creaturis demonstrari*.
C c 2

(a) Tallius lib. I. de Divinatione cap. 39.

(b) *Prælect.* cap. 2.

(c) *Instit.* cap. 1.

Arari. Id enim tum rationi, ut patet ex hactenus traditis, tum Divinæ Scripturæ aperte contrarium est (*).

Objecta diluuntur.

Opponitur 1. Existentia Dei est articulus fidei; ut enim habet Apostolus, *accedentem ad Deum oportet credere, quia est* (a). Ergo nequit ratione naturali demonstrari.

R. disting. añs: existentia Dei est articulus fidei, adeo nempe ut nonnisi per revelationem cognosci possit, *nego añs;* est articulus fidei, hoc est, admitti debet per fidem, si per rationem non innotescat, *concedo añs,* & *neg. conseq.* Itaque accedenti ad Deum necesse in primis est, ut illius existentiam teneat fide, si per rationem sibi satis perspecta non fuerit. Tunc enim sufficit, ut habeat pium credendi affectum. Porro nullam in eo esse repugnantiam, ut existentia Dei per media tum naturalia, tum supernaturalia innotescere nobis possit, manifestum adeo est, ut demonstratione non indigeat.

Opponitur 2. Non est certum, adspectabilem mundum existere. Ergo Dei quoque existentia incerta est. Hæc enim, ut patet, ex mundi existentia potissimum colligitur.

R. 1. neg. añs, si de physica certitudine id intelligatur. Non unum est enim argumentum, quo corporum existentia contra *idealistas* evincitur.

R. 2. neg. conseq. Demonstratur enim existentia supremi Numinis ex eo etiam, quod existat *ens contingens*, ipsa nimirum humana mens, cujus existentiam inficiari nequit *idealista*, quin velit, neminem ne quidem de propria existentia habere certitudinem posse: quod quam falsum sit, ne dicam amplius, non est, cur longo sermone ostendam.

Opponitur 3. Ex eo, quod existat *ens contingens*, colligi certo nequit, extare *ens necessarium*. Ergo &c. *Prob. añs:* potest existere *ens necessarium*, quin existat *ens contingens*. Ergo vicissim potest existere *ens contingens*, quin existat *ens necessarium*; adeoque &c.

R. neg. añs, ad cujus probationem *permitto añs,* & *nego conseq.* Ratio discriminis est evidens. Cum enim in *ente contingente* non detur ratio sufficiens, cur ipsum existat potius, quam non existat, nequit existere *ens contingens*, quin detur *ens necessarium*, in quo sufficiens illius

(a) Ad *Hebræos* cap. XL. v. 6.

(*) A magnitudinis speciei, & creaturæ cognoscibiliter poterit Creator ho-

rum videri. *Sap. cap. XIII. v. 5.*

Vide *Epist. ad Romanos* cap. I. v. 20.

illius ratio contineatur. Contra vero res se habet, loquendo de ente necessario. Hoc enim tale est, ut rationem suæ existentiae comprehendat.

Dices: existentia entis contingentis non est necessario connexa cum ente necessario, alioquin ens contingens necessario existeret. Ergo potest existere ens contingens, quin existat ens necessarium.

R. disting. aſs: existentia entis contingentis non est necessario connexa cum ente necessario, sive non est huiusmodi, ut haberi nequeat ens necessarium, quin habeatur contingens, concedo aſs; non est necessario connexa cum ente necessario, hoc est, potest extare ens contingens, quin existat necessarium, nego aſs, & conſeq. Verum est, existentiam entis contingentis non adeo esse connexam cum ente necessario, ut extare nequeat ens necessarium, quin existat ens contingens. Non enim ens contingens necessario producitur. At est falsum, existentiam entis contingentis non ita connexam esse cum ente necessario, ut prorsus repugnet, haberi ens contingens, quin necessarium habeatur. Cum enim ens necessarium rationem contineat, cur existat contingens, contradictio est, ut existat ens contingens, quin existat necessarium, quemadmodum evidens in eo est pugna, ut sit effectus, quin causa existat.

Opponitur 4. Evidenter non repugnat processus in infinitum in causis efficientibus. Ergo evidenter non constat, admittendam esse causam, quæ sit omnium prima.

R. omisso ante, neg. conſeq. Existentia siquidem Dei demonstrata a nobis ex eo non est, quod infinita causarum series repugnet. Sive enim repugnet, sive non repugnet processus in infinitum in causis, semper stat, causam a se existentem admitti oportere; cum fieri nequeat, ut tota entium collectio ea ratione sit, ut non esse ex æquo potuerit.

SECTIO SECUNDA.

Præcipua Dei attributa expenduntur.

12. **N**emo ex me quærat, ut, demonstrata existentia supremi Numinis, illius essentia explicetur. Quo facilius enim, quod sit, eo difficilius, quid sit Deus, ostenditur. *Roges me*, inquit Cicero, *quid, aut quale sit Deus?* auctore utar *Simonide*, de quo cum quaſſiſſet hoc idem tyrannus Hiero, deliberandi causa, sibi unum diem postularavit. Cum idem ex eo postredie quæreret, bidnum petiit. Cum

Phil. Ment. T. II.

C c 3

sa-

sapius duplicaret numerum dierum, admiransque Hiero requireret, cur id faceret: QUIA QUANTO, inquit, DIUTIUS CONSIDERO, TANTO MIHI RES VIDETUR OBSCURIOR (a). Theologis ergo accuratiore hujus rei relicta indagine, præcipua tantum, & quidem quoad licet Philosopho, Dei attributa inquiremus in præsens, & paucis explicabimus.

DEFINITIO I.

13. *Ens infinitum in omni genere perfectionis dicitur illud, quod natura sua adeo perfectum est, ut nullum plane sit perfectionis genus, quod sine limite non comprehendat. Ut enim infinitum est in aliquo genere, quod omni prorsus in illo caret termino, ita in omni genere id est infinitum, quod in nullo genere perfectionis ad certum gradum limitatur.*

PROPOSITIO I.

Deus est ens in omni genere infinite perfectum.

14. *Probatur.* Deus neque a se, neque ab alio potest in aliquo perfectionis genere ad certum gradum limitari. Non ab alio; cum nullum sit ens, cui Deus subiiciatur. Non a se; cum fieri nequeat, ut quod sibi sufficiens ratio existendi est, sibi quoque sufficiens non sit ratio continendi in quovis genere perfectionis omnem illius gradum possibilem. Infinite autem perfectum in omni genere est ens, quod in nullo perfectionis genere ad certum gradum limitatur (§. 13.). Ergo &c.

COROLLARIUM I.

15. *Deus est ens, quo majus, sive perfectius, nec esse, nec fingi potest.* Non enim Deus esset ens infinite perfectum in omni linea, si aliquod esset ens, quod Deum perfectione superaret.

SCHOLIUM I.

16. Deum esse ens omnium perfectissimum, ex communi etiam tam doctorum, quam indoctorum sensu manifestum est. *Omnes certatim pro excellentia Dei dimicant, inquit S. Augustinus; nec quisquam inveniri potest, qui hoc Deum credat esse, quo melius aliquid est.* Itaque

(a) Lib. I. de natura Deorum cap. 22.

que hoc omnes Deum consentiunt esse, quod ceteris rebus omnibus anteponunt (a).

S C H O L I O N II.

17. Contendit Cartesius, ex notione *entis* perfectissimi, quam esse ait in unoquoque nostrum, Dei existentiam evidenter demonstrari. Non enim fieri posse putat, ut *entis perfectissimi* notionem habeamus, quin ejusdem *existentia* in illa reluceat. At non omnibus hæc illatio videtur legitima, & quidem, quantum mea etiam fert opinio, non plane immerito. Ut enim recte concludat argumentum, demonstrandum est, in notione *entis perfectissimi*, quam ipsi nobis fingimus, nullam omnino contradictionem involvi. Fortasse namque erit, qui dicat, minime constare ad evidentiam, non repugnare *entis*, in quo nulla prorsus, ne quidem levissima, imperfectio habeatur. Neque juvat reponere, *entis* istiusmodi a nobis concipi; quandoquidem *celerrimum* quoque motum ipsi concipere arbitramur; & tamen indubia res est, huiusmodi motum penitus repugnare.

C O R O L L A R I U M II.

18. *Materia prima nequit esse ens a se.* Cum enim ostensum fuerit, Deum esse *ens perfectissimum* in omni linea, quia *a se* existit, nequit materia prima esse *ens a se*, nisi perfectiones omnes sine ulla prorsus limitatione contineat: quod quam longe sit a veritate, nemo, ut arbitror, Philosophorum est, quam lateat. Hinc

C O R O L L A R I U M III.

19. Turpiter erravit David de Dinando, cum dixit, Deum inter atque materiam primam nullum penitus esse discrimen. Paret quoque

C O R O L L A R I U M IV.

20. *Dei existentiam optime ex eo ostendi, quod extare ens aliquod a se demonstretur.* Stat enim hoc ipso, existere *ens perfectissimum* (§. 14.).

C O R O L L A R I U M V.

21. *Maxima quoque insania est, velle cum Spinoza, eandem prorsus,*
C c 4 *qua*

(a) Lib. I. de Doctrina Christiana n. 7. alias c. 7.

qua Mundi, Dei esse substantiam. Dare quippe tunc cogimur, aut Deum non esse *ens perfectissimum*, secus ac superiori loco demonstratum est; aut Mundi substantiam nulli imperfectioni, contra atque ipsa ostendit experientia, & ratio suadet, esse obnoxiam. Nec enim eadem esse potest Dei, Mundique substantia, nisi par itidem sit, ut patet, utriusque conditio.

De unitate Dei.

22. Quemadmodum *atheï* nullum Deum admittunt, ita *polythei* ex adverso, plures extare Deos, turpiter arbitrantur. Unitatem Dei inficiati primo sunt Gentiles. Tot siquidem Deos hi venerati sunt, ut Hesiodus, Eusebio teste (a), *triginta Deorum millia* esse in terra censuerit. Certe liberum adeo erat cuique, sibi Deum fingere, ut, quemadmodum refert Coelius Rhodiginus, *non provinciis modo, sed & suis esset cuique civitati Deus* (b). Hostes quoque divinar unitatis fuerunt Gnostici, Appellitæ, Marcionitæ, Valentiniani, & Manichæi. Non enim unum, sed plura, ut auctor est S. Augustinus (c), dicebant esse rerum principia; *bonum* scilicet unum, *malum* alterum, *visibile* unum, alterum *invisibile*. Porro licet omnes *idololatras* sint *polythei*, non omnes tamen *polythei* pro *idololatriis* habendi sunt. *Polytheus* est, qui plura sibi fingit entia, ex æquo prima, increata, æterna omnia, ac penitus independentia. Est vero *idololatra*, qui creatis rebus divinitatem tribuit, easque, Numinum instar, veneratur atque adorat. Prætermittendum non est autem, idolum; sive simulacrum, seu imaginem ad idololatriam nequaquam requiri. Coli creatura potest, imo & colebatur olim, tamquam Numen, etsi nulla imago, nullumque idolum tunc haberetur. *Idolum*, inquit Tertullianus, *retro non erat, priusquam hujus monstri artifices ebullissent. Sola templa, & vana ades erant; tamen idololatria agebatur, non in isto nomine, sed in isto opere* (d); sique Plutarcho (e) danda est fides, CLXX. annis ab Urbe condita, nulla imago neque picta, neque ficta adorabatur Romæ, & tamen erant templa, in quibus idololatria exercebatur. Quo autem tempore cepit idololatria, & quis fuerit primus, qui idola invenerit atque coluerit, non plane certum est. Sunt, qui putant cum Torniello, idololatriam natam simul fuisse cum Mundo, argumento inde sumto, quod Enos primus nomen Do-

(a) Lib. V. de præp. Evangel. c. 15. (d) Lib. de idol. cap. 3.

(b) Lib. XXII. Lect. antiq. cap. 3. (e) In vita Nume.

(c) Lib. de hæresibus.

Domini invocasse dicatur. Sunt ex adverso, qui nonnisi post diluvium exortam idololatriam ponunt, contenduntque, Cham, unum ex Noe liberis, tam grande crimen in Mundum invexisse. Huic enim, cum *ob impietatem*, inquit Coelius Rhodiginus, *divas extulisset pater imprecationes*, nullis etiam numinis imbutus divini cultus rationibus, raptim a parente revulsus, in Arabas secessit; unde mox divinitatis inscitia inibi irroborata primum, in plures data est (a). Primus porro idoli sive auctor, sive cultor videtur fuisse Belus. Ille quippe is, creditur non immerito, qui, ut ait Scriptura, *acerbo luctu dolens pater*, cito sibi rapti filii fecit imaginem; & illum, qui tunc quasi homo mortuus fuerat, nunc tamquam Deum colere cepit, & constituit inter servos suos sacra & sacrificia (b). Ceterum, utur de primo idoli inventore res sit, videtur citra dubium, tanti criminis causam non solum fuisse humani generis perversitatem, morumque corruptionem, sed infirmitatem quoque & indigentiam. Utilitatum magnitudine, inquit Tullius, *constituti sunt ii Dii, qui utilitates quasque gignebant*..... Suscepit vita hominum consuetudoque communis, ut beneficiis, excellentes viros in calum famam ac voluntate tollerent (c); utque habet Plinius, *fragilis, & laboriosa mortalitas in partes ista digessit infirmitatis sua memor, ut portionibus quisque coleret, quae maxime indigeret* (d).

PROPOSITIO II.

Unus tantum est Deus.

23. Dei unitas iisdem ferme momentis ostenditur, quibus illius existentia demonstratur. Deos siquidem esse multos, perinde est, ac nullos dicere (e).

I.

24. Prima itaque ratio ex interiori naturae impulsu desumitur. Omnes, ne iis quidem exceptis, qui plures esse Deos putant, eo, ipsa ut ita dicam impellente natura, feruntur, ut unum, veluti parentem optimum, summumque moderatorem, in periculis invocent, illius implorent auxilium, eique uni, cum res illis succedit ex voto, gratias referant. Audio vulgus, inquit Minucius Felix, cum ad caelum manum tendunt, nihil aliud, quam Deum dicunt; & Deus magnus est, & Deus verus est, & si Deus dederit (f); atque, teste Lactantio, cum

(a) Lib. XXII. *Leff. antiq.* cap. 7.(b) *Sapientia* & XIV. v. 15. Vide Cor. nelium a Lapide ad hunc locum.

(c) Lib. II de natura Deorum c. 23, & 24.

(d) Lib. II. *Hist. naturalis* cap. 7.

(e) S. Athanasius lib. contra Gentiles.

(f) In *Oratio*.

ju-

jurant, & cuius optant, & cum gratias agunt; non Jovem, aut Deos multos, sed Deum nominant. Adeo ipsa veritas, cogente natura, etiam ab intuitu pectoribus erumpit (a). Præclarum hoc animæ naturaliter christiana (b) de unitate supremi Numinis testimonium agnovit etiam Plotinus. Ita namque, & ille scripserat: Unum quiddam, idemque numera, esse simul ubique totum, communis iudicis mentis humana notio, quando omnes, naturali quodam instinctu, clamant, in unoquoque nostrum esse Deum, adeo ut unus in omnibus idemque sit Deus (c).

I I.

25. Sed veniamus ad auctores, & eos ipsos ad veri probationem testes citemus, quibus contra nos uti solent: Poetas dico, ac Philosophos. Ex his unum Deum probemus; necesse est, non quod illi habuerint cognitam veritatem, sed quod veritatis ipsius tanta vis est, ut nemo possit esse tam cæcus, qui non videat ingerebant sese oculis divinam claritatem. Poeta igitur, quamvis Deus carminibus ornaverint, & eorum res gestas amplifioverint summis laudibus, sapissime tamen consentiunt, spiritu, vel mente una contineri regique omnia (d). Itaque, ut ab eo exordiar, ab Orpheo scilicet, qui & vetustissimus Poetarum est, & aequalis ipsorum Deorum dicitur (e), ita is cecinit, ut vertit Cl. Petavius (f):

Unicus est per se existens, qui cuncta creavit,
Inque his ipse extat; nulli e mortalibus unquam
Lumine conspectus, mortales conspiciunt omnes.

Tum:

Magnum adeo præter regem non alter habetur.

Deinde:

In cunctis Deus unus.

Natura igitur, ratione ducente, ut præclare observat Lactantius, intellexit (Orpheus), esse præstantissimam potentiam cæli ac terræ conditricem. Non poterat enim dicere, Jovem esse principem rerum, qui erat Saturno genitus; neque Saturnum ipsum, qui cælo natus ferebatur. Cælum autem, tamquam Deum primum, consituere non audebat, quod videbat esse elementum mundi, quod ipsam eguerit auctore. Hac enim ratio perduxit ad illum Deum primogenitum, cui assignat & tribuit principatum (g). Dignum autem consideratione apprime est,

(a) Lib. II. Divin. Instit. cap. 7.

(b) Tertullianus in Apologet. cap. 17.

(c) Enchiridion VI. lib. V. cap. 1.

(d) Lactantius lib. I. Divin. Instit. c. 5.

(e) Idem ibidem.

(f) Tom. I. Theol. Dog. lib. I. cap. 3.

(g) Lib. I. Divin. Instit. cap. 5.

, quod refert Theophilus Parriarcha Antiochenus (a), Orpheum scilicet testamento suo, cum obiret mortem, unum aperte fallum fuisse Deum, licet CCCLXV. antea memoraverit. Orpheo consensit Sophocles. Cecinit enim ex versione ejusdem Petavii:

Unus profecto est: unus est tantum Deus,
Qui celum, & amplum condidit terra globum,
Marisque fluctus, vimque ventorum gravem.

Hesiodus quoque, licet auctore Lactantio (b), nihil dederit hac super re, non a Deo conditore sumens exordium, sed a chaos, quod est rudis inordinataque materia confusa congeries, attamen, si Clementi Alexandrino (c) fidem dare non dubitamus, unum Deum tacite significavit, cum cecinit:

Ipse suo regno ditioneque continet omnes,
Nec tenet imperium hoc ex immortalibus ullus.

Ita demum Virgilius:

Principio celum, ac terras, camposque liquentes,
Incentemque globum luna, titaniaque astra,
Spiritus intus alit; totamque infusa per artus,
Ment agit molem (d).

Deum autem intelligi a Virgilio, nomine spiritus, atque mentis, ex eo satis aperte colligitur, ut observat Lactantius (e), quod ille idem dixerat, Deum scilicet

ire per omnes

Terrasque, tractusque maris, calumque profundum (f).

Enimvero quid aliud & a nobis Deus, inquit Minucius Felix, quam meni & ratio predicatur (g)? Sed de Poetis fortasse plusquam satis.

III.

26. Ad Philosophos veniamus, quorum auctoritas gravior est, certiusque judicium? quia non rebus commentitiis, sed investiganda veritati studuisse creduntur (h). Ira igitur de hisce scribit Minucius Felix. Recenseamus, inquit, si placet, disciplinam Philosophorum. Deprehendes, eos, etsi sermonibus variis, ipsi tamen rebus in banc unam coire & conspirare sententiam. Omitto illos rudes; & veteres, qui de suis dictis sapientes esse meruerunt. Sit Thales Milesius omnium primus, qui primus omnium de celestibus disputavit. Idem Milesius Thales verum ini-

(a) Lib. III. ad Autolicum, Tom. II. Bibl. PP.

(b) Lib. I. Divin. Instit. cap. 5.

(c) Adamon. ad Gen. Tom. III. Bibl. PP.

(d) Aenad. VI. v. 724.

(e) Lib. I. Divin. Instit. cap. 5.

(f) Georgic. IV. v. 219.

(g) In Othavio.

(h) Lactantius lib. I. Divin. Instit. cap. 5.

initium aquam dixit; Deum autem eam mentem, qua ex aqua cuncta formaverit. En altior, & sublimior aqua, & spiritus rursus, quam ut ab homine potuerit inveniri, ab eo tradita. Vides Philosophi principalis nobiscum penitus opinionem consonare. Anaximenes deinceps, & post, Apolloniatas Diogenes aera Deum statuunt infinitum & immensum. Horum quoque similis de divinitate consensio est. Anaxagora vero descriptio & modus infinita mentis Deus dicitur; & Pythagora Deus est animus per universam rerum naturam commens & intensus, ex quo etiam animarum omnium vita capitur. Xenophanem, notam est, omne infinitum cum mente Deum tradere, & Anthesenem populares Deos multos, sed naturalem unum precipuum. Spensippum vim naturalem, animale, qua omnia regantur, Deum nosse. Quid Democritus, quamvis atomorum primus inventor, nonne plerumque naturam, qua imaginet fundat & intelligentiam, Deum loquitur? Straton quoque & ipse naturam. Etiam Epicurus ille, qui Deos aut otiosos fingit, aut nullos, naturam tamen superponit. Aristoteles variat; assignat tamen unam potestatem; nam interim mentem, mundum interim Deum dicit, interim mundo Deum praeficit. Heraclides Ponticus quoque Deo divinam mentem, quamvis varie, adscribit, alias mundo, alias menti divina tribuens principatum. Theophrastus, & Zenon, & Chrysippus, & Cleantes sunt & ipsi multiformes, sed ad unitatem Dei omnes revolvuntur. Cleantes enim mentem, modo animum, modo aethera, plerumque rationem Deum dissevit. Zenon ejusdem magister naturalem legem atque divinam, & aethera interim, interdumque rationem vult omnium esse principium. Idem interpretando Junonem aera, Jovem calum, Neptunum mare, ignem esse Vulcanum, & ceteros similiter vulgi Deos elementa esse monstrando, publicum arguit graviter, & revincit errorem. Eadem fere Chrysippus, vim divinam, rationem, naturam, & mundum interim, & fatalem necessitatem Deum credit, Zenonemque interpretatione Physiologia in Hesiodi, Homeri, Orpheique carminibus imitatur. Babylonio etiam Diogeni disciplina est exponendi, & differendi; Jovis partem, & ortum Minerva, & hoc genus ceterarum rerum vocabula esse, non Deorum. Nam Socraticus Xenophon formam Dei veri negat videri posse, & ideo quari non oportere. Aristoteli Chini comprehendere omnino non posse. Uterque majestatem Dei intelligendi desperatione senserunt. Platoni apertior de Deo, & rebus ipsis, & nominibus oratio est, qua tota esset celestis, nisi persuasionis civilis nonnunquam admixtione sordesceret. Platoni itaque in Timaeo est ipso suo nomine, mundi parens, artifex anima, celestium terrenorumque fabricator: quem & invenire difficile pra nimia & incredibili potestate, & cum inveniret, in publicum dicere, impossibile

pra-

præfatur. Eadem fere & ista, quæ nostra, sunt; nam & Deum novimus, & parentem omnium dicimus, & nunquam publice, nisi interrogati, prædicamus (a). Nemini porro aliquid vel minimum facere debet negotii, quod Plato non uno in loco plures Deos nominaverit. Ut enim observat Doctissimus Finicus, *unicum perseipsum in Parmenide atque Timæo probat esse Deum; ceteros vero angelicos, celestesque Dei ministros, cum Deos nominat, non tam Deos, quam divinos appellat* (b). Adde ex Coelio Rhodigino, præsto esse, *qui nomina quidem (Deorum) esse fateantur plura, Deum tamen unum* (c). Certe, cum argumentis urgerentur populi, quod plures Deos admitterent, hæc una, teste Orosio, eorum erat vox, *non se plures Deos sequi, sed sub uno Deo magna plures ministros venerari* (d). Unde auctor libri *de mundo*, qui Aristoteli vulgo inscribitur, unus, inquit; *Deus cum sit, pluribus nominibus appellatur est, ab iis utique suis omnibus effectibus denominatur, quorum specimen edere ipse solet* (e): quod etiam aperte docuit Jamblicus, Ægyptiorum de Deo, atque diis referens opinionem (f).

I V.

27. *Exposui opiniones omnium fere Philosophorum, quibus illustris gloria est, Deum unum multis licet designasse nominibus, ut quivis arbitretur, aut nunc Christianos philosophos esse, aut Philosophos fuisse jam tunc christianos* (g). Restat modo, ut palam fiat, naturalem ipsam rationem auctoritati lumorum Virorum mirifice consentire. Divina ergo unitas ex mundi gubernatione primo desumitur. Ea porro mundum concordia regi, eaque constantia gubernari, quæ nec major aliqua esse possit, neque a nobis fingi, nemo certe, qui mundum ipsum vel levissime perspexerit, ibi inficias. Res autem locus proculdubio contingeret, si non unus, sed plures essent mundi rectores. Unusquisque enim omnia ad suum arbitrium traheret, & cum altero depugnaret (h). Maxima ergo in regendo ut sit concordia, summa in rectore habeatur unitas necesse est. Nil autem, quemadmodum optime observat Abaleardus, *cum aliquo ita, ut secum, idem vel unum esse potest, nec aliis ita concordare, ut sibi cum a seipsa nihil dissimile sit* (i). Ergo unus est Deus, qui solus universa, quæcunque sunt, verbo jubet, ratione dispensat, virtute consummat (k).

Præ-

(a) In Oshio.

(b) Præf. in Cræstum Platonis. Vide Athenagorum lib. *Apolog. pro Christianis*, & Eusebium lib. *XL. de præp. Evangel. c. 9.*(c) Lib. XXII. *Leit. antiq. cap. 3.*(d) Lib. VI. *Hist. cap. 1.*

(e) Cap. VII.

(f) De mysteriis.

(g) Minucius Felix in Oshio.

(h) S. Athanasius lib. *contra Gentes*.(i) Lib. III. *Introduç. ad Theol.*

(k) Minucius Felix in Oshio.

V.

28. Præterea, si plures sunt Dii, vel eorum unus impediri ab altero potest, ne in mundi regimine id, quod sibi magis placet, perficiat, vel non potest. Si potest: ergo nullus illorum est Deus, utpote nullus sua in actione liber, ac plane independens. Si non potest: ergo nullus itidem est, cui Dei nomen jure conveniat. Quomodo enim censeretur Deus potest, qui non tantæ est potestatis, ut omne, quod vult, libere peragere queat? Demum vel unus sufficit Deus, ut existat mundus, quæque in illo sunt, ut ordinate regantur, vel pluribus est opus. Si unus sufficit: igitur unus tantum re ipsa est, ne aliquid frustra extare dicatur. *Superfluum enim aliud vel creator esset, vel rector, si unus ad omnia aique sufficiat, ut plures (a).* Si non satis est unus: ergo nullus eorum est Deus, utpote nullus in omni linea summe perfectus. Neque enim, teste S. Athanasio, artificem inter homines absolutum dixeris, sed imbecilem, si non solus, sed cum multis unum opus expediat (b).

V I.

29. At vero *Deum, ut scias, unum esse debere, quare, quid sit Deus, & non aliter invenies (c).* Convenit inter omnes, & jure quidem, ut supra demonstravimus, Deum esse summum ens, omnique in genere perfectissimum. Conditiō autem summe magni hæc una certe est, ut nihil illi adequetur, id est, ut non sit aliud summum magnum; quia, si fuerit, adequabitur: & si adequabitur, non erit jam summum magnum, eversa conditione, & ut ita dixerim, lege, qua summo magno nihil fuit adequari (d). Ergo, ut Deus sit summum ens, necessario oportet, ipse sit unus. Id porro constabit apertius, si diversæ naturæ plura illa suprema entia dicantur. Stat enim hoc ipso, aliquid esse in uno, quo caret alterum, & ideo hoc alterum nequitiam posse summum nuncupari. *Quæ discrepant bona, inquit Bohetius, non esse alterum, quod sit alterum, liquet. Quare neutrum poterit esse perfectum, cum alterutri alterum deest. Sed quod perfectum non sit, id summum non esse, manifestum est. Nullo modo igitur, quæ summa bona sunt, ea possunt esse diversa (e).* Eo demum

ve-

(a) Abaleardus lib. III. introduct. ad Theol.

(b) Lib. contra Gentiles.

(c) Tertullian. lib. I. contra Marcionem.

(d) Idem ibidem.

(e) Lib. III. de consol. profa 10.

veniant *polythei* necesse est, ut admittant, quod nemo ne somniavit quidem, infinitum scilicet esse Deorum numerum. *Quacunque ratio*, ut præclare observat Tertullianus, *plura summe magna non patitur admitti, eadem nec duo, ut ipsa plura post unum. Post unum enim numerus. Qua potuit duo admittere, eadem potuit & plura post. Duo enim multitudo, unitate jam excessu* (a). Et sane, si nulla in eo repugnantia est, ut duo simul dii existant, nihil habetur in Divina essentia, quod prohibeat, quominus uno posito, alter etiam Deus habeatur. Essentia itaque Divina, non secus atque humana, multiplicari in infinitum potest, ac proinde possibiles sunt infiniti Dii. At, si infiniti sunt possibiles, infiniti reipsa existent; cum Deus sit *ens necessarium* (§. 2.). Ergo infiniti reipsa sunt dii, si non unus tantum existat. Nullus porro, ut patet, est Deus, si dii sint numero infiniti. Igitur vel nullus Deus est, vel is proculdubio est unus.

De simplicitate Dei.

30. Realem in Deo compositionem ii posuerunt omnes, qui Deum corporeum esse dixerunt, quique propterea *Antropomorpha* appellati sunt. Ut enim habet S. Augustinus, *vani homines nimis in hac corporalia progressi atque lapsi, nihil aliud putant esse, quam quod istis quinque corporis numeris sentiunt* (b). In hinc itaque errorem impeerunt ex Gentilibus rudiores, & imperiti, ex Judæis Sadducæi, ex Philosophis Stoici, & Epicuræi, ex Christianis Manichæi, & Monachi quidam Ægyptii, quorum causa non levis propterea turbæ, IV. Ecclesiæ sæculo, excitatæ in Oriente fuerunt (c). Hujusce erroris accusantur etiam Melito Sardenfis, Tertullianus, Audæus, sive Audijs, & S. Epiphanius. Verum an recte, viderint accuratiores Theologi.

P R O P O S I T I O III.

Deus est purus spiritus, realis cujusque compositionis penitus expers.

Probatur. Mundus fieri non potuit, nisi ab ente summa intelligentia prædito, ut ex iis, quæ dicta superiori loco a nobis sunt, satis superque patet. Est porro Deus, a quo Mundus factus est. Ergo

(a) Lib. I. contra Marcionem.

(b) Lib. de utilitate credendi num. 1.
alias cap. 1.

(c) Vide Socratem lib. VI. cap. 7., & 10.
Sozomenum lib. VIII. cap. 11,
num. 14.

go Deus est *ens* rationis plenum. Spiritualis autem est illa substantia, quæ ratione prædita est (P. II. §. 54.). Ergo &c.

Divinam porro mentem nulli corpori esse copulatam, omnique prorsus reali compositione carere, hac una, eaque validissima, ratione ostenditur. Deus est *ens* in omni genere infinite perfectum (§. 14.). Ergo est etiam summe simplex. Etenim, ut egregie observat Angelicus Doctor, in quolibet genere tanto aliquid est nobilius, quanto simplicius, sicut in genere calidi ignis, qui non habet aliquam permutationem frigidi. Quod igitur est in fine nobilitatis omnium entium, oportet esse in fine simplicitatis. Hoc autem, quod dicimus in fine nobilitatis omnium entium, dicimus Deum. Nulla igitur compositio ei accidere potest (a).

Et sane, inficiabitur nemo, omne *ens* compositum, qua compositum, posse corrumpi. Compositio quippe pugnae initium est, pugna autem diffidii, diffidium solutionis (b). Evidens est autem, Deum haud posse corrumpi. Non enim potest fieri, ut esse desinat, quod a se habet esse. Non ergo aut corpus aliquod, aut in corpore esse putandus est Deus, sed intellectualis natura simplex, nihil omnino in se adjunctionis admittens, uti ne majus aliquid, & inferius esse credatur, sed ut sit ex omni parte monus, & ut ita dicam, totus mens, ac fons (c).

Opponunt Antropomorphita plura S. Scripturæ loca, in quibus humana membra tribui Deo videntur. At facilis responsio est, illis omnibus scilicet locis, metaphorico, sive improprio sensu loqui Scripturam, ut humano captui sese accommodet. Stolidi, inquit Theodoretus, non animadvertunt, Dominum Deum per homines hominibus loquentem, audientium infirmitati sermones accommodare. Et quoniam oculis nos videmus, virtutem ejus, per quam videt, Scriptura vocat oculos: & rursus audiendi facultatem vocat aures, quoniam hisce partibus audimus (d).

Instant: Homo ad Dei imaginem & similitudinem factus est. Ergo Deus, uti homo, ex corpore & spiritu constat.

R. Hominem factum esse ad imaginem & similitudinem Dei non quoad corpus, sed quoad animam. Invisibilis Dei imago, inquit S. Ambrosius, non in eo est, quod videtur, sed in eo utique, quod non videtur (e).

De

(a) Lib. I. contra Gentiles cap. 18. (d) Quest. 20. in Gen. Vide S. Augusti-

(b) S. Gregorius Nazianzen. Orat. 34.

Epist. 143., alias 111.

(c) Origines lib. I. Periarcon, sive (e) In Psalmum 118.

de principis cap. 1.

De immutabilitate Dei.

32. Deum mutationi esse obnoxium, turpiter olim arbitrabantur Stoici, si danda Origeni fides est (a). Modo autem hac super re pessime, una cum Vorstio Calvinista, sentiunt Sociniani. Ajunt enim, Deum immutabilem quidem esse quoad substantiam, at non in suis decretis.

PROPOSITIO IV.

Deus est omnino immutabilis.

33. *Probatur.* Deus est *ens* adeo perfectum in omni linea, ut aliud illo perfectius nec esse, nec fingi possit (g. 14.). Ergo hujusmodi ipse est, ut nulla penitus possit ratione mutari. *Omne enim, quod mutatur, vel in melius, vel in deterius mutatur. Si in deterius, fit pejus. Si in melius, jam antea malum erat* (b).

Arguunt in oppositum. Deus ipse testatur, se poenituisse, quod hominem fecisset (c). Maximum autem mutationis argumentum poenitentia est. Ergo &c.

R. disting. ma. poenituit Deum, improprie, metaphorice, & quoad effectum, concedo *ma.* proprie, intrinsece, & quoad affectum, nego *ma.*, & *permissa min.*, *neg. conseq.*

Itaque poenituit Deum extrinsece, & quodad effectum, quatenus, inquit Estius, *juste irascens, & indignans peccatis hominum, decrevit, majorem partem hominum diluvio e medio tollere, quasi opus suum aversans.* Poenitere autem dicitur, ut humanæ offensæ magnitudo significaretur. Neque enim, ut egregie monet S. Ambrosius, *Deus cogitat, sicut homines, ut aliqua ei nova succedat sententia; neque irascitur, quasi mutabilis: sed ideo hac leguntur, ut exprimat peccatorum nostrorum acerbitas, qua divinam meruit offensam, tamquam eo usque increverit culpa, ut etiam Deus, qui naturaliter non movetur aut ira, aut odio, aut passione ulla, provocatus videatur ad iracundiam* (d).

Dicens: Deus de non operante factus est operans. Mundum quippe in tempore condidit. Ergo fuit mutatus.

R. disting. añs: Deus de non operante factus est operans, extrinsece concedo *añs;* intrinsece, nego *añs,* & *conseq.* Operari in tempore dicitur

(a) Lib. III. *contra Celsum.*

(c) Genesios cap. VI. v. 6.

(b) Sallustius Philoſophus lib. *de Diis,* (d) Lib. *de Not.* & *arca* cap. IV. & *mundo.*

tur Deus, quia est in tempore, quod facere ab æterno decrevit; unde nulla intrinseca in illo contingit mutatio, licet propter extrinsecam denominationem, quæ ipsi a nobis in tempore tribuitur, mutatio in eo, cum res primo existit, contingere videatur. *Nobis fas non est credere*, inquit S. Augustinus, *aliter Deum affici, cum vacat, aliter, cum operatur*; quia nec affici dicendus est, tamquam in ejus natura fiat aliquid, quod non ante fuerit. Patitur quippe, qui afficitur, & mutabile est omne, quod aliquid patitur. Non itaque in ejus vacatione cogitetur ignavia, desidia, inertia, sicut nec in ejus opere labor, conatus, industria. Novit quiescens agere, & agens quiescere. Potest ad opus novum, non novum, sed sempiternum adhibere consilium; nec penitendo, quia prius cessaverat, cepit facere, quod non faceret. Sed & si prius cessavit, & posterius operatus est (quod nescio, quemadmodum ab homine possit intelligi) hoc proculdubio, quod dicitur, & prius, & posterius, in rebus prius non existentibus, & posterius existentibus fuit. In illo autem non alteram præcedentem altera subsequens mutavit, aut abstulit voluntatem, sed una eademque sempiterna, & immutabili voluntate, res, quas condidit, & ut prius non essent, egit, quamdiu non fuerint, & ut posterius essent, quamdiu esse eperunt; s. hinc eis, qui talia videre possunt, mirabiliter fortassis ostendens, quam non eis indignerit, sed eas gratuita bonitate condiderit, cum sine illis ex æternitate initio carente, in non minore beatitudine permansit (a). Patet ergo, post Hermogenem, quem integro libro confutavit Tertullianus, errasse Origenem, dum, ut Divinam immutabilitatem, quæ ex creatione Mundi in tempore facta impugnabant Gentiles, posuit (b), Mündum ab æterno fuisse creatum. Velim porro, ut, quod de præteritis atque præsentibus dictum est, de futuris icidem intelligatur. Erit nempe, quod ex æternitate in ejus immutabili præparatum est voluntate (c).

De immensitate Dei.

35. Deum non ubique existere, sed certo circumscriptum esse loco, præter eos, qui Deum corporeum esse dicebant, opinabantur olim rudiores Judæi, & Samaritani. Virorumque siquidem præsumptio, teste S. Hilario, aut collis edito, aut extructa domus concavo Deum, intra quem omnia, & extra quem nihil ejus capax est, continebat (d). Hoc idem delirium fuit etiam Valentinianorum, Gnosticorum, &

Ma-

(a) Lib. XII. de civitate Dei cap. 17.

(b) Lib. I. de principiis cap. 2.

(c) S. Augustinus lib. XXII. de civitate Dei cap. 2.

(d) Lib. II. de Trinitate.

Manichæorum. Etsi enim Deum *infinita mole diffusum* arbitrentur Manichæi; *non undique* tamen, si S. Augustino credimus, *sed tribus quadris infinitum atque condensum, ex una fissum, patentem esse finxerunt* (2). Pessime demum de Divina *immenfitate* nuper sentiunt Sociniani. Concedunt quippe, Deum ubique esse *per operationem*. At negant, *per substantiam*.

DEFINITIO II.

35. *Immensus* dicitur Deus, quatenus ubique est *per scientiam, potentiam, atque essentiam*. Dicitur ubique *per scientiam*, quatenus nihil esse alicubi potest, nihilque sive in mundo, sive extra mundum contingere, quod Deum lateat. *Per potentiam*, quatenus ubique potest operari. *Per essentiam*, quatenus nullus est locus, in quo ipsa Dei substantia non existat.

PROPOSITIO V.

Deus ubique est per scientiam, potentiam, & essentiam.

36. *Probat*ur. Esse ubique *per scientiam, potentiam, atque essentiam* maxima perfectio est, ut cuique est evidens. Igitur *convenit enti*, quod in omni linea est infinite perfectum. Deus autem est *ens* huiuscemodi (S. 14.). Ergo Deus ubique est non *per scientiam* dumtaxat, atque *potentiam*, verum & *per essentiam*.

Confirmatur. Si enim uni tantum loco Deus esset additus, id vel *libere* ab eo fieret, vel *necessario*. Neutro autem modo, id potest contingere. Non quidem primo; quia tunc transire Deus posset ab uno in alterum locum: quod certe nequit cum ipsis Dei *immutabilitate* componi. Non secundo; cum nulla plane sit ratio, cur uni potius loco, quam alteri *præsens* necessario existat. Adde ad nullum certum locum posse *Divinam essentiam*, sive *scientiam*, sive *potentiam* necessario determinari, quin ab illo definiatur, ac proinde quin finita sit & limitata. *Sic itaque est Deus per cuncta diffusus, ut non sit qualitas Mundi, sed substantia creatrix Mundi, sine labore regens, & sine onere continens Mundum. Non tamen per spatia locorum, quasi mole diffusa, ita ut in dimidio Mundi corpore sit dimidius, & in alio dimidio dimidius, atque ita per totum totus, sed in solo calo totus, & in sola terra totus, & in calo, & in terra totus, & nullo contentus loco,*

D d 2

(a) Lib. contra epistolam Fundamenti num. 25., alias cap. 23.

loco, sed in seipso ubique totus (a). Mirandum porro est, extitisse, qui Divinæ substantiæ immensitatem inficiarentur; cum, Plotino teste, constet apud omnes homines, qui de diis aliquid cogitant, deos ubique præsentem esse (b), sive, ut dicebat Thales, diis plena esse omnia (c).

Aliquis fortasse opponet, constare ex S. Scriptura, Deum ita esse in cœlo, ut in illo, veluti in propria sede, sive loco existat. Absurdum quoque videri, Deoque prorsus indignum, ipsum ita esse in omni loco per suam substantiam, ut ne sordida quidem excludat.

Verum facilis responsio est. Deus siquidem in cœlo habere sedem dicitur, quia speciali modo, per gloriam scilicet, ibi existit. *Deus in calis habitare dicitur*, inquit Theodoretus, *non veluti loco circumscriptus, sed veluti latans celestibus virtutibus, quæ calos incolunt* (d). Est itaque Deus ubique per essentiam, præsentiam, & potentiam, sed speciali modo, nimirum per gloriam, in cœlo; per gratiam, in iustis; per vindicem iustitiam, in malis. Unde S. Augustinus, fatendum esse, ait, *ubique esse Deum per Divinitatis præsentiam, sed non ubique per inhabitationis gratiam* (e).

Absurdum itidem non est, neque Deo indignum, ut sordidis etiam rebus intime præsens existat. Non enim Divinitas aliquam hinc labem contrahit; quemadmodum ex eo non inficitur rationalis anima, quod leproso corpori conjungatur. Hinc S. Macarius sciscitantibus, an etiam in Satana existat Deus, ita respondit: *Quandoquidem Sol, etsi creatura sit, lutulenta loca sua luce perfundit, neque quidquam leditur; multo magis Divinum Numen ita cum Satana versari, ut neque commaculetur, neque labis aliquid inde concipiat* (f).

De aternitate Dei.

DEFINITIO III.

37. Dicitur æternum, proprie loquendo, quod ita existit, ut non solum initio existendi caveat, atque sine, verum etiam ut sit ab omni successione, sive mutabilitate prorsus immune. Ut enim præclare observat Richardus Victorinus, aliud videtur sonare æternum, aliud autem sempiternum. Sempiternum namque esse videtur, quod caret initio, & sine,

(a) S. Augustinus epist. CLXXXVII. (d) In Psalmum 122.

num. 14., alias LVII.

(b) Ennead. VI. lib. V. cap. 4.

(e) Epist. CLXXXVII. num. 16., alias LVII.

(c) Apud Aristotelem lib. I. de Anima (f) Homil. 7. cap. 5.

ne. *Eternum*, quod caret utroque, & omni mutabilitate; & quamvis forsitan neutrum sine altero invenitur, recte tamen inter nominum significationem distinguitur. Quid itaque aliud est aeternitas, quam diuturnitas sine initio, & sine, & carens omni mutabilitate (a)? Recte propterea Boetius, quem omnes Theologi hac in parte sequuntur, aeternitatem definit: *Interminabilis vitæ tota simul, & perfecta possessio* (b).

PROPOSITIO VI.

Deus est æternus.

38. *Probatur.* Deus ita est primum *ens*, ut nullum sit, nec esse possit, a quo dependeat, utpote in omni linea infinite perfectum (§. 14.). Ergo ita existit, ut neque habuerit existendi initium, neque habiturus sit finem. Repugnat quippe, ut coeperit esse, quod non habet, a quo illud accipiat; utque penitus extinguatur & pereat, quod nulli subjicitur. Initio itaque caret Deus, atque sine. Est autem ab omni etiam mutabilitate immunis (§. 33.). Ergo est æternus.

Ceterum, *Deum æternum esse, cunctorum ratione degentium*, inquit Boetius, *commune iudicium est* (c). Nullus est enim, doctissimo Petavio teste, qui non æternum, qualecunque tandem finxerit sibi, *Numen agnoscat* (d).

De omnipotentia Dei.

39. De Divina *omnipotentia* senserunt haud recte primo Manichæi; quippe qui arbitrabantur, materiam non factam fuisse ex nihilo, sed Deo esse coeternam; atque, ut ex Theophilo Alexandrino dicebat Origenes, tantum posse Deum, *quantum ei ad operandum materia ministraret* (e). Secundo Ariani, contententes, Deum Patrem ita indigere Filio ad operandum, ut eo, tamquam instrumento, ad res creandas usus fuerit. Tertio Petrus Abaleardus, cum docuit, *id solum posse facere Deum, quod quandoque facit* (f). Postremo Vicleffus, Calvinus, iique omnes, quorum fuit opinio, nihil amplius posse a Deo fieri, quam quod factum ab illo est, futurumque esse jam dixit.

Phil. Ment. T. II.

D d 3

DE-

(a) Lib. II. de Trinitate cap. 4.

(b) Lib. V. de consol. prof. 6.

(c) Idem Ibidem.

(d) Tom. I. Theol. Dogm. lib. III. cap. 3.

(e) Epist. Paschal. I. apud Cl. Petavium Tom. I. Theol. Dogm. lib. V. cap. 5.

(f) Lib. III. Introduct. cap. 5.

DEFINITIO III.

40. Vocatur *omnipotens*, qui facere potest id omne, quod sufficiens sibi existendi ratio non est, neque tamen aliquam in sua formali ratione contradictionem comprehendit. Etenim, ut habet Boetius, qui est omnium potens, nihil est, quod ille non possit (a): nihil, inquam, hoc est, nulla rerum earum, quæ nequeunt esse a se, nec, ipsis positis, aliqua sequitur contradictio. Quæ namque pugnantia continent, nulla posse potentia fieri, manifestum est.

PROPOSITIO VII.

Deus est omnipotens.

41. *Probatur.* Maxima perfectio est, iis omnibus tribuere existentiam posse, quæ in sua formali ratione pugnantia quidem non continent, at non sunt sufficiens sibi ratio, ut existant. Ergo, cum Deus sit ens in omni linea infinite perfectum (§. 14.), hæc itidem potentia tribuenda Deo est, atque ideo Deus est *omnipotens*.

Confirmatur. Potuit Deus facere, quidquid præter ipsum Deum modo existit. Nihil enim horum est a se, utpote nullum, ut patet, in omni genere infinite perfectum. Ergo facere itidem potest, quidquid modo non est, nullamque in sua formali ratione contradictionem involvit. Quæ etenim non existunt modo, & non repugnant, ejusdem penitus sunt conditionis, cujus, antequam fierent, ea fuerant omnia, quæ reapse existunt.

Ceterum, quemadmodum, ipsa veluti impellente natura, fateri cogimur, Deum esse aeternum, ita, si ad ejusdem naturæ impulsu velimus attendere, dare debemus vel inviti, Deum omnia posse. Non dico, da mihi Christianum, inquit S. Augustinus, da mihi Judæum, sed da mihi paganum, idolorum cultorem, dæmonum servum, qui non dicat, Deum esse omnipotentem. Negare Christum potest, negare omnipotentem Deum non potest (b).

De scientia Dei.

42. Pauca de scientia Dei hic subiicimus. Pauca, inquam. Res enim sublimioris est ordinis, quam ut de ea a Philosopho differi possit.

PRO-

(a) Lib. III. de consol. prola 12.

(b) Sermon. CXXXIX. de tempore cap. 2.

PROPOSITIO VIII.

Nihil omnino est, siue possibile, siue futurum, quod Deus perfectissime non cognoscat.

43. *Probatur*, & quidem primo quoad *possibilia*. Nihil est possibile, quod non sublit Divinæ potentia. Ergo nihil quoque possibile est, quod Divinam scientiam fugiat. Ut enim *potentia* Dei non esset infinita, si aliquod possibilem facere ipsa nequiret, ita infinita non esset Divina *scientia*, si illorum aliquod ipsam lateret.

Confirmatur. Novit Deus, quæ facta ab eo sunt. Neminem quippe, ut loquar cum S. Augustino, tam excordem esse puto, ut Deum, quæ non noverat, fecisse arbitretur (a). Ergo omnia, quæ fieri ab eo possunt, itidem noscit. Periti namque artificis est, non minus optime scire, quæ facit, quam non ignorare, quæ potest.

Probatur modo quoad *futura*. Nihil futurum est, quod habeat independentem a Deo, ut sit futurum. Futurum est enim, quod Deus ipse vel facturum est, vel permittens. Nihil est autem magis absurdum, quam velle, Deum latere, quod ipse jam facturum est, vel permittens. Ergo nihil prorsus futurum est, quod Deus perfectissime non cognoscat.

Deum porro novissè *futura* ab æterno, ex eo efficitur perspicuum, quod, si secus, realis mutatio in Deo contingeret, Remanet igitur, *Divinitatis id esse proprium, ut nihil ignoret* (b).

S C H O L I O N.

44. *Cognitio possibilem dicitur* Theologis *scientia simplicis intelligentia*; ea vero, quæ *presentia* respicit, atque *futura*, *scientia visionis* ab iisdem nuncupatur. *Scientia futurorum* solet etiam *præscientia* vocari, propterea nimirum quia rerum ipsarum existentiam præcedat. Divinam porro *præscientiam* humanæ libertati nequaquam officere, cum superiori loco satis, ut arbitror, ostensum fuerit, non est, cur in hoc iterum solvendo nodo immoremur.

(a) Lib. V. *super Genesim ad litteram*. num. 33., alias cap. 15.

(b) S. Cirillus lib. XXXII. *Theauri*.

DISSERTATIO II.

De Deo providente, concurrente,
& prædeterminante.

SUſcepto muneri minime ſatis me feciſſe arbitrarer, niſi, oſtenſa unius ſupremi Numinis exiſtentia, cunctæ ab eo dirigi, ac nihil prorſus, eo nolente, peragi ab illis poſſe, demonſtrarem. Quemadmodum enim nullus Deus illi eſt, qui non unam, ſed plures eſſe primas cauſas, putat; ita omnem is evertit, tollitque divinitatem, qui aut imbellem, aut plane otioſum Deum ſibi ſtulte fingit, turpiterque conſtituit. Tria igitur ad trutinam in hac diſſertatione revocabimus. Primum erit: *an cuncta, quæ facta a Deo ſunt, ejuſdem providentia ſubiiciantur*. Secundum: *an ad omnes creaturarum actiones Deus immediate concurrat*. Poſtremum: *an eaſdem ipſas ad operandum ille promoveat*.

SECTIO PRIMA.

An cunctæ res create providentiæ ſubiiciantur.

45. **N**ULLA mundum providentia regi, nullaque adminiſtrari poſſe, non deſuere, qui dixerint. *Quid enim, aiebat Job, perditorum quorundam hominum perſonam referens, novit Deus, & quaſi per caliginem judicat? Nubes latibulum ejus, nec noſtra conſiderat, & circa cardines cæli perambulat* (a). Democritus certe, Heraclites, & Epicurus, auctore Nemefio, neque univerſis, neque ſingulis a Deo provideri, opinabantur. Atque hi quidem, inquit ille, *convenienter ſuis principiis. Nam, qui putant, hoc univerſum caſu, & temere eſſe conſtitutum, merito dicunt, omnia vacare providentiæ. Quorum enim nemo creator eſt, eorum quis eſt procurator? Eſt enim evidens, temere debere ferri, quæ a principio temere procreata ſunt* (b). Divinam providentiam ii quoque ſuſtulerunt, quorum erat opinio, ſtellis non exteriora ſolum, verum etiam voluntates noſtras cogi (c), ſive omnia fato fieri (d), dignumque eſſe riſu, qui putat, agere curam rerum humanarum illud, quidquid eſt, ſummum (e). Hi ſunt

(a) Cap. XXII. v. 13. & ſeq.

(b) Lib. de natura hominis cap. 44.

Tom. VIII. Bibliot. PP.

(c) Eusebius lib. VI. de præp. Evan. c. 9.

(d) Chrysippus apud Eusebium lib. VI. de præp. Evangel. cap. 7.

(e) Iulius lib. II. Hiſt. naturalis cap. 7.

igitur, qui tot saeculis, & ingenii assertam atque defensam providentiam calumniati sunt. Quid ergo, anrumne istos minutos & inertes Philosophos variane, an vera auctoritate praestantium virorum refellimus, an potius utroque. Sed properandum est, ne longius a materia divagetur oratio (a).

S C H O L I O N.

46. Deissa dicuntur modo, qui inique asserant, humanas res nequaquam a Deo curari.

D E F I N I T I O.

47. Providentia, ut eam egregie definit Boetius, est ipsa illa divina ratio in summo omnium Principe constituta, qua cuncta disponit (b); sive, ut ait Nemisius, est Dei voluntas, per quam omnia, quae sunt, apte gubernantur (c). Duo ergo necessario complectitur providentia, rerum scilicet ordinem in divina mente, atque ipsius ordinis per certa media executionem.

P R O P O S I T I O U N I C A.

Mundus, quaque in eo sunt omnia, quantumvis minuta atque vilia, divina providentia subiciuntur.

48. Non unum est argumentorum genus, quibus ostenditur, cuncta regi a supremo Numine, ab eoque singula, etsi vilissima ac minuta, sapientissime administrari, suosque in fines dirigi.

I.

49. Prima ratio ex eo petitur, quod nullus sit, non imperitus solum, verum & impius, qui, si ad interioris sui animi motus attendere velit, negare queat, unum esse Deum, qui & condiderit omnia, & eadem, qua condidit, virtute moderetur (d). Res singulari regi providentia, magno argumento est, inquit Nemisius, quod naturaliter ejus notitia hominibus sit insita. Nam necessitate aliqua compulsi, statim ad Numen divinum, & preces confugimus, velut natura nos sine doctri-

na

(a) Lactantius lib. de ira Dei cap. 9.

(b) Lib. IV. de Consol. prola 6.

(c) Lib. de natura hominis cap. 41.

(d) Lactantius lib. I. Divin. Inst. cap. 3.

na ad Dei opem perducende. Non autem sine doctore nos natura ad id ducet, quod eadem natura non fert, ut fiat. Nam in repentinis perturbatibus, & timoribus, sine electione, neque deliberata, & tanquam aliquid consideremus, Dei nomini invocamus. Quidquid autem naturaliter quamque rem insequitur, in eo tanta vis est ad demonstrandum, ut contra dici nihil possit (a).

I I.

50. Naturæ testimonio de providentia Dei auctoritas summorum Philosophorum mirifice consentit. Pythagoras Philosophus, quam quasi magistrum suum Philosophia ipsa suscepit, de natura ac beneficiis Dei differens, sic locutus est: Animus per omnes mundi partes commens, atque diffusus, ex quo omnia, quæ nascuntur animalia, vitam capiunt. Quomodo igitur mundum negligere Deus dicitur, quem hoc ipso scilicet satis diligit, quod ipsam se per totum mundi corpus intendit Platonem, & omnia Platoniceorum schola moderatorum rerum omnium confitentur Deum. Stoici eum, gubernatoris vice, intra id, quod regit, semper manere, testantur. Quid poterunt de affectu ac diligentia Dei rectius religiosusque sentire, quam ut eum gubernatori similem esse dicerent? hoc utique intelligentes, quod sicut navigans gubernator nunquam manum suam a gubernaculo, sic nunquam penitus curam suam Deus tollit a mundo: at sicut ille & auræ captant, & saxa vitant, & astra suspiciens, totus sit simul, tam corporis, quam cordis officio, operi suo deditus, ita scilicet Deum nostrum ab universitate omnium rerum nec munus dignantissima visionis avertere, nec regimen providentia sua tollere, nec indulgentiam benignissimæ pietatis auferre. Unde etiam illud mystica auctoritatis exemplum, quo se non minus Philosophum Maro probari voluit, quam Poetam, dicens: Deum namque ire per omnes, terrasque tractusque maris, cælumque profundum. Tullius quoque, nec vero Deus ipse, inquit, qui intelligitur a nobis, alio modo intelligi potest, quam mens soluta quædam, & libera, segregata ab omni concretionem mortali, omnia sentiens, & movens. Alii quoque: nihil enim, inquit, præstantius Deo. Ab eo igitur mundum regi necesse est. Nulli igitur naturæ obediens, aut subiectus Deus, omnem ergo regit ipse naturam. Cum ergo omnes, etiam religionis expertes, veluti quadam necessitate compulsi, & sentiri omnia a Deo, & moveri, & regi, dixerint, quomodo nunc eum incuriosum quidam, ac negligentem putant, qui & sentiat omnia per subtilitatem, & moveat per fortitudi-

(a) Lib. de natura hominis caput 44.

sudinem, & regat per potestatem, & custodiat per benignitatem? Dixi, quid de maiestate ac moderamine summi Dei Principes & Philosophia simul & eloquentia iudicarent. Ideo autem nobilissimos utrinque excellentissimos artis magistros proutuli, quo facilius vel omnes alios idem sensisse vel certe sine auctoritate aliqua dissenisse monstrarem. (a).

I I I.

§1. Dei sublata providentia, omnis religio rejicienda est, omnisque iustitia, pietasque dubio procul est deridenda. Rejicienda est omnis religio, omnisque pietas. Hac enim omnia, ut præclare advertit Tullius, pure ac caste tribuenda Deorum numini ita sunt, si unumadversantur ab his, & si est aliquid a diis immortalibus hominum generi tributum. Sin autem dii neque possunt nos juvare, neque volunt, neque omnino curant, nec quid agamus, animadversant, nec est, quod ab his ad hominum vitam permanere possit, quid est, quod ullis diis immortalibus cultus, honores, preces adhibeamus (b)? Et sane, quis honor, inquit Lactantius, deberi potest nihil curantis & ingrati? An aliqua ratione obstricti esse possumus ei, qui nihil habeat commune nobiscum? Deus, inquit Cicero, si talis est, ut nulla gratia, nulla hominum caritate teneatur, valeat. Quid enim dicam, propitius sit? Esse enim propitius potest nemini. Quid contemptius dici potuit in Deum? Valeat, inquit, id est abeat, & recedat, quandoquidem prodesse nulli potest (c). Itaque, si Dei providentia non præsidet rebus humanis, nihil est de religione satagendum (d). Nulla quoque, hac admitta sententia, iustitia esse potest, cui tota innititur humana societas. Haud enim scio, ait Tullius, an, pietate adversus Deos sublata, fides etiam, & societas humani generis, & una excellentissima virtus, iustitia, tollatur (e). Certe, ut auctor est Lactantius, quid eris homine truculentius, quid immitius, si demito metu superiore, vim legum aut fallere potueris, aut contemnere (f)? Multum refranant homines conscientia, si credamus nos in conspectu Dei vivere, si non tantum, qua gerimus, videri desuper, sed etiam, qua cogitamus, aut loquimur, audiri a Deo, pntemus (g). Timor igitur Dei solus est, qui custodit hominum inter se societatem, per quam vita ipsa suscinetur, munitur, gubernatur (h); & ideo, nisi velimus, ad humanam

(a) Salvianus lib. I. de gubernatione Dei Tom. VIII. Biblioth. Patrum.

(b) Lib. I. de natura Deorum cap. 2.

(c) Lib. de ira Dei cap. 8.

(d) S. Augustinus de utilitate credendi num. 34, alias cap. 16.

(e) Lib. I. de natura Deorum cap. 12.

(f) Lib. de ira Dei cap. 12.

(g) Idem ibidem cap. 8.

(h) Idem ibidem cap. 12.

nam societatem servandam, tutandamque iustitiam universali opus esse errore, atque totum ipsum humanum genus, cum Deum, veluti parentem optimum, & curatorem summum veneratur colitque, turpiter falli, divinam providentiam admittamus oportet, cujus potestate omnia, quæ conspicimus, condita primo fuerint, sapienterque regantur.

I V.

Verum, sicuti ipsa rerum pulchritudo, ab Opifice sapientissimo conditum fuisse Mundum, demonstrat, ita rerum earum perpetuitas, constans ordo, stabilisque in suis agendis motibus harmonia, atque consensus plane ad evidentiam evincunt, divinam mundum ipsum providentia regi, consilioque supremi Numinis perpetuo administrari. *Uminum permanentia, & maxime eorum, inquit Nemæius, quæ oriuntur & occidunt, situs item, & ordo rerum, qui semper idem conservantur, & astrorum cursus, qui nihil unquam variatur, & annui circuitus, & anni temporum restitutio, nocturnum, & dierum semel in anno aequalitas, utrisque vicissim, neque majore, neque minore parte, augefcentibus, & decrefcentibus, quomodo, si nemo provideat, similiter administrari, & permanere potest (a)?* Profecto, si breve hoc, & modicum corpus, ait S. Joannes Chrysostomus, & medicaminibus, & medicinali scientia utens, & anima interius ipsum disponente, & multa disciplina, & innumerabilibus aliis auxiliis, non semper in bono statu permanere valet, sed perit & corrumpitur, sapius turbatione in ipso facta, quomodo tantus mundus, tantas habens corporum moles, & ex iisdem compositus elementis, nisi multum providentia cepisset, tanto tempore imperturbatus manere potuisset? Nec enim cum ratione fieri posset, ut providentiam, quidem habens interius, & exterius nostrum corpus, vix ad sui conservationem sufficiat, tantus vero mundus nulla vigens providentia, per tot annos nil tale patiatur, quale corpus nostrum. Quomodo enim nullum horum elementorum, quaso, proprios transcendit terminos, & reliqua omnia consumsit? Quis vero ipsa ab initio conjunxit? Quis vero usque in tantum tempus continet? Si enim simplex & uniforme fuisset mundi corpus, non tam difficile fuisset, quod dicitur, quando autem tanta elementorum pugna fuit ab initio, quis tam dement, ut putet, sine cogente hac per se convenisse, & conjuncta mansisse? Si enim nos non natura, sed voluntate inimice inter nos habentes, sponte non convenimus, donec manemus inimici, & ingratis alter ad alterum habemus,

(a) Lib. de natura hominis cap. 42.

mus; sed alterius, qui nos conjungat, indigemus, & postquam congregaverit, constringat, & in pace vivere persuadeat, neque rursus resistere; quomodo elementa neque rationis, neque ullius sensus partem habentia, & sibi per naturam inimica & adversaria, convenissent, & congressa fuissent, & alteram cum altero potuissent permanere, nisi potentia quadam esset ineffabilis, qua congregaret, & congregata semper hoc vinculo cohiberet? Non cernis, quomodo corpus hoc, anima avolante, defluit, & tabescit, & perditur, & in suum quodque elementorum revertitur terminum? Hoc ipsum profecto & in ipso feret mundo, si ipsum reliquisset propria destitutum providentia. Si enim navigium sine gubernante non perfleret, sed facile submergeretur, quomodo subsisteret mundus tantum temporis, gubernante nemine? Et ne quid plus dicam: navigium, mundum esse puta; temonem, suppositam terram; velum, caelum; vellores, homines; mare, subjectam abyssum; quomodo igitur tanto naufragium tempore non esset factum? Dimitte enim navigium per diem unum absque gubernatore, & nantis, & statim submersum videbis. Sed mundus tale nihil passus est, quinque millia & plus jam habens annorum. Et quid dico navigium? Casulam aliquis parvam in vineis compexit, & fructu ablato desertam reliquit, & neque duos saepe dies permanet, sed solvitur, & brevi cadit. Igitur tugurium quidem absque providente non staret, creatura vero tanta, tam pulchra, tam mirabilis, & leger noctis, & diei, alternatimque horarum chorea, & natura cursus varius, & omnimodus in terra, & in mari, & aere, & celo, & plantis, & animalibus volantibus, natatilibus, gradientibus, serpenticibus, & in hominum genere omnibus illis validiore, tantum temporis, absque aliqua providentia, stabilis permanisset (a)? Hæc itaque attento qui perpenderit animo, non dubito, quin fateatur cum Lactantio, neminem esse posse tam rudem, tamque feris moribus, qui oculos suos in cælum tollens, tametsi nesciat, cujus Dei providentia regatur hoc omne, quod cernitur, non aliquam tamen esse intelligat (b).

V.

52. Certum natura ipsa Dei demonstrat, eum rebus cunctis indefinenter prospicere. *Natura bonus est, & sapiens*, inquit S. Joannes Damascenus. Igitur, quatenus est bonus, providet. Qui enim non providet, non est bonus. Nam & homines, & bestia propriorum fatum providentiam habent, naturali quodam instinctu; & qui non providet, vi-

tu-

(a) Homil. X. ad populum Antiochenum.

(b) Lib. I. Divin. Instit. cap. 3.

superari solet. Quatenus autem sapiens est, optime rebus prospicit (a). Profecto, si S. Ambrosium audiamus, quis operator negligat operis sui curam? Quis deserat, & destituat, quod ipse condendum putavit? Si injuria est regere, nonne est major injuria fecisse? cum aliquod non fecisse, nulla injuria fit; non curare, quod feceris, summa inclementia (b). Hinc Lactantius contra Epicurum rem agens, si inquit, est Deus, utique providens est, ut Deus; nec aliter ei potest divinitas attribui, nisi & præsentia teneat, & præsentia sciat, & futura prospiciat. Dum igitur providentiam suscipit (Epicurus), etiam Deum negavit esse. Cum autem Deum esse professus est, & providentiam simul esse concessit, Alterum enim sine altero nec esse prorsus, nec intelligit potest (c)

V.

54. Non ea porro duntaxat, quæ sublimioris sunt ordinis, præstantiorisque naturæ, Divinæ providentiæ subiici, sed etiam infima quæque, atque vilissima, hac una ratione ostenditur. Si namque Deus, neglectis, quæ exigui nobis momenti videntur, præstantissimæ tantummodo administraret, suæque providentiæ regeret, vel ob eam causam id ab illo fieret, quia minimis providere non potest, vel quia non vult, licet possit. Utrumque autem absurdissimum est. Primum quidem, quia, si nequit minima regere, non est agens summe perfectum; & ideo non est Deus. Alterum vero; quia, si potest, & non vult, vel invidus est, vel apprime negligens; ac proinde non summe bonus, neque propterea Deus. Dicere, nolle Deum, inquit Alexander Aphrodisiensis, rebus nostris providere, prorsus alienum est a Deo. Est enim invidia cujusdam, & maligna penitus natura, meliora, cum possit, non facere (d). Non minus quoque absurdum est, si dicatur, a Deo negligi, quæ vilia sunt, atque minuta, propterea quia illius scientiam fugiant. Sequitur enim Divinam cognitionem non esse infinitam. Nulla igitur Mundi particula Dei providentiam effugit (e); utque optime scripsit Ammonius, nullus esse potest vel tam pusillus, ut terra profundum subiens, latere possit providentiam illam, quæ omnia etiam minima contemplatur; neque tam magnus, ut supra cælum evolet, & extra moderantem cuncta providentiam consistat (f).

Co-

(a) Lib. II. de Fide cap. 29.

(b) Lib. I. de Officiis cap. 13.

(c) Lib. de ira Dei cap. 9.

(d) Apud S. Cyrillum Alexandrinum lib. II. contra Julianum.

(e) Eusebius lib. XII. de præp. Evangel. cap. 28.

(f) Comment. in lib. Aristotelis de interpretatione.

COROLLARIUM.

55. Nullum igitur est fatum a Divina providentia diversum. Si autem quisquam fati tribuit, inquit S. Augustinus, quia ipsam Dei voluntatem, vel potestatem fati nomine appellat, sententiam teneat, & linguam corrigat (a).

Objecta diluuntur.

Opponitur 1. Manifestum experientia est, impios prosperam in hoc Mundo vitam agere, contra vero affligi justos, omnique prorsus eos solatio destitui. Ergo vel nulla Dei providentia est, vel Deus non est justus.

R. neg. confeg. Tantum enim abest, ut hinc vel injustitiae accusari Deus possit, vel illius negari providentia, quin potius & summe justus, & maxime providus hinc Deus ipse appareat. Si enim, ut egregie observat S. Augustinus, nunc quine peccatum manifeste plebaret pena, nihil ultimo judicio servari putaretur. Rursus si nullum peccatum nunc puniret aperte Divinitas, nulla esse providentia Divina crederetur. Similiter in rebus secundis, si non eas Deus quibusdam potentibus evidentissima largitate concederet: non ad eum ista pertinere diceremus; itemque si omnibus eas potentibus daret, non nisi propter talia praemia serviendum illi esse arbitramur; nec pios nos faceret talis servitus, sed potius cupidos & avaros (b). Itaque, cum nullus sit neque tam bonus, qui non aliquando delinquat, neque tam malus, qui aliquod morale bonum quandoque non agat, æquum est; ut mali vitam agant prospere, affluantque divitiis: boni vero ex adverso ut in summa etiam versentur egestate, & calamitatibus premantur, ne scilicet, aut virtus sine præmio, aut peccatum sine pena supplicioque in hoc etiam Mundo remaneat.

Opponitur 2. cum Epicuro apud Lactantium: Deus aut vult tollere mala, & non potest; aut potest, & non vult; aut neque vult, neque potest; aut & vult, & potest. Si vult, & non potest, imbecillus est, quod in Deum non cadit. Si potest, & non vult, invidus, quod aequè alienum a Deo. Si neque vult, neque potest, & invidus, & imbecillus est, ideoque neque Deus: Si vult, & potest, quod solum Deo convenis, unde ergo sunt mala? aut cur illa non tollit (c)?

(a) Lib. V. de civitate Dei cap. 10.

(c) Lib. de ira Dei cap. 17.

(b) Lib. I. de civitate Dei cap. 8.

Deum impedire posse omnia mala, sed nolle; neque tamen improvidum esse, aut invidum. *Potest mala tollere (Deus)*, inquit laudatus Auctor, *sed non vult; nec ideo tamen invidus est. Idcirco enim non tollit; quia & sapientiam simul tribuit, & plus boni ac jucunditatis in Sapientia, quam in malis molestia. Sapientia enim facit, ut etiam Deum cognoscamus, & per eam cognitionem, immortalitatem assequamur, quod est summum bonum (a). Et sane, ut ille paulo antea dixerat, non potest quisquam eligere meliora, & scire, quid bonum sit (quod ad sapientiam spectat) nisi sciat simul reiicere, & vitare, quæ mala sunt. Invicem sibi alterutrum connexa sunt, ut sublato alterutro, utrumque tolli, necesse sit. Propositis igitur bonis, malisque, tunc demum opus suum peragis Sapientia, & quidem bonum appetit ad utilitatem, malum reiicit ad salutem. Ergo sicuti bona innumerabilia data sunt homini, quibus frui posset; sic etiam mala, quæ caveret. Nam si malum nullum sit, nullum periculum, nihil denique, quod laderet hominem possit; tollitur omnis materia Sapientia, nec erit homini necessaria. Positis enim tantummodo in conspectu, bonis, quid opus est cogitatione, intellectu, scientia, ratione? cum quocunque porrexerit manum, id natura aptum & commodum sit; ut si quis velit apparatusfam canam infantibus, qui nondum sapiant, apponere, utique id appetens finguli, quo unumquemque aut impetus, aut fames, aut etiam casus attraxerit, & quidquid sumpserint, id illis erit utile, ac salubre. Quid igitur nocebit, eos, sicuti sunt, permanere, & semper infantes, ac nescias esse rerum? Si autem admisceas vel amara, vel inutilia, vel etiam venenata, decipiuntur utique per ignorantiam boni, ac mali, nisi accedat his sapientia, per quam habeant malorum rejectionem, bonorumque delectum. Vides ergo, magis propter mala opus bonis esse Sapientia: quæ nisi fuissent proposita, rationale animal non essemus (b). Adde ex Angelico Doctore, multa bona esse in rebus, quæ nisi mala essent, locum non haberent; sicut non esset patientia justorum, si non esset malignitas persequentium; nec esset locus iustitia vindicatrix, si delicta non essent. In etiam rebus naturalibus non esset unius generatio, nisi esset alterius corruptio. Si ergo malum (concludit Vir summus) totaliter ab universitate rerum per Divinam Providentiam excluderetur, oporteret etiam bonorum multitudinem diminui (c).*

Neque omittendum videtur, ad Mundi pulchritudinem etiam mala conferre plurimum, ipsamque Dei Sapientiam, atque potentiam ex illis luculentissime demonstrari. In hac rerum universitate etiam

il-

(a) Lib. de ira Dei cap. 13.

(c) Lib. III. contra Gentiles cap. 71.

(b) Ibidem.

illud, inquit S. Augustinus, quod malum dicitur, bene ordinatum, & suo loco positum, eminentius commendat bona, ut magis placeant, & laudabiliora sint, dum comparantur malis. Nec enim Deus omnipotens (quod etiam infideles fatentur, rerum cui summa potestas) cum summe bonus sit, nullo modo sineret mali esse aliquid in operibus suis, nisi usque adeo esset omnipotens, & bonus, ut bene faceret etiam de malo (a). Noluit Deus, etsi potuerit, nulla mala permittere, neque propterea vel improvidus censeri debet, vel minus bonus, minusque sapiens est dicendus.

Opponitur 3. S. Hieronymus aperte negat, Divinam providentiam ad vilia, & minutissima sese extendere. Hæc enim habet: Absurdum est, ad hoc Dei deducere Majestatem, ut scias per momenta singula, quot nascantur culices, quotve moriantur: qua cinicum, pulicum, & muscarum sit in terra multitudo: quanti pisces in aqua natent Non finis tam fatui adulatorum Dei, ut dum potentiam ejus etiam ad ima detrahimus, in nos ipsos injuriosi simus, eandem rationalium, quam irrationalium providentiam esse dicentes (b). Ergo &c.

R. neg. auct. Non enim S. Doctor res, quæ minutæ villissimæque censentur, ab omni prorsus providentia excludit; sed a speciali tantum, ab ea scilicet, qua rationalia reguntur. Postquam enim dixit, nos non ita fatuos adulatorum Dei esse debere, ut dum potentiam ejus ad ima detrahimus, in nosmetipsos injuriosi simus, eandem rationalium, quam irrationalium providentiam esse dicentes, statim infert, librum illum pro apocrypho habendum esse, in quo scriptum est, quemdam angelum nomine Tyri præesse reptilibus. Unde patet, S. Hieronymum non negare eo loci, minutas res Divinæ providentiæ subiaci, sed tantum eas non ita ab illa dependere, ut rebus ipsis, quemadmodum hominibus, angeli præsent. Ceterum tantus Doctor apertissime sibi adversaretur, si Divinam providentiam ad viliora atque minuta non se extendere ipse putaret. Contrarium enim manifeste docet, exponens illa verba Christi Domini: nonne duo passeris asse veniunt (c). Ait enim: Si parva animalia absque Deo auctore non decidunt, & in omnibus semper est providentia, & qua in his peritura sunt, sine Dei voluntate non pereunt; vos, qui aeterni estis, non timere debetis, quod absque Dei vivatis providentia. Neque pretermittendum postremo, non deesse, qui velint, laudatum S. Hieronymi locum esse unum ex illis, quos ipse S. Doctor ait, se in Commentariis super Prophetas non ex sua, sed ex aliorum sententia exposuisse (d).

Phil. Ment. Tom. II.

E c

SE-

(a) *Enchirid. n. 3., alias cap. 11.*

(b) *Comment. in cap. I. Abacuc.*

(c) *Matthæi cap. X. v. 29.*

(d) *Lib. contra Rufinum.*

S E C T I O S E C U N D A.

An ad omnes creaturarum actiones Deus ipse immediate concurrat.

56. **V**Idimus, nihil contingere in Mundo, quod Divinæ providentiæ nequeat acceptum referri. Expendendum modo, an omnia agentia creata ita a Deo dependeant, ut agere nihil possint, quin ipse Deus ad illorum actiones immediate concurrat. Dupliciter autem potest Deus immediate concurrere ad actiones creaturarum, scilicet immediate *immediatione virtutis*, & immediate *immediatione suppositi*.

D E F I N I T I O.

57. Ad omnes creaturarum actiones concurrere dicitur Deus immediate *immediatione virtutis*, quatenus *eam vim illis contulit, qua operantur, suosque effectus producant*. Dicitur vero cum illis concurrere immediate *immediatione suppositi*, si ita cum illis agat, dum agunt, ut *existentiam effectus sua & ipse Deus actione immediate attingat*.

A N I M A D V E R S I O .

58. Deum occurrere immediate *immediatione virtutis* ad omnes effectus, qui a causis creatis producuntur, nemini dubium esse potest. A Deo enim habet creata causa vim, qua operetur, quemadmodum ab illo habet, ut existat. An autem ad omnes creaturarum actiones concurrat etiam immediate *immediatione suppositi*, non una omnium opinio est. Negat Durandus. Affirmant reliqui Philosophi, atque Theologi, apud quos propterea Durandus non bene audit. Negativa tamen sententia non ita Durandi est propria, ut omnium ille primus eam in scholas invexerit. Vetustissima est enim, si credimus S. Augustino. *Sunt, inquit S. Doctor, qui arbitrantur, tantummodo Mundum ipsum factum a Deo, cetera jam fieri ab ipso Mundo, sicut ille ordinavit & iussit. Deum autem ipsum nihil operari (a). Contra hos ergo fit*

PRO-

(a) Lib. V, *super Genesim ad litteram*
num. 40., alias cap. 22.

PROPOSITIO UNICA.

*Deus concurrit ad omnes creaturarum actiones immediate
immediatione non tantum virtutis, sed etiam suppositi.*

59. *Probatnr.* Si namque Deus non concurreret ad actiones creaturarum immediate *immediatione suppositi*, sed tantum *virtutis*, eorum effectus non dependerent a Deo *immediate*, & *per se*, sed *mediate tantum*, & *per accidens*. Effectus enim non dependet *immediate*, & *per se*, nisi ab eo, per cujus actionem existit. Absurdum autem videtur, ut effectus causæ creatæ dependeat *immediate*, & *per se* a creatura; a Deo autem tantum *mediate*, & *per accidens*, sive, ut magis a creatura, quam a Deo dependeat. Ergo non immediate *immediatione* dumtaxat *virtutis*, verum etiam *suppositi* ad omnes creaturarum actiones Deus concurrit.

Confirmatur. Nulla creatura sibi sufficit, ut existat. Ergo nulla quoque sibi satis est, ut operetur. Operari enim sequitur esse, modusque operandi modo essendi, quemadmodum ajunt Philosophi, plane respondet. Ut autem creatura existat, immediato Dei concursu opus illi est. Ergo eodem est illi opus, ut operetur.

Satisfit objectionibus.

Arguitur primo in oppositum. Constat ex Scriptura, Deum reliquisse hominem *in manu consilii sui* (a); & ex S. Augustino, Deum sic omnia, quæ creavit, administrare, *ut etiam ipsa proprios exercere & agere motus finat* (b). Ergo immediate concurrit Deus ad omnes creaturarum actiones *immediatione* quidem *virtutis*, at non *suppositi*.

R. neg. consequ. Id enim neque ex S. Scriptura, neque ex laudatis verbis S. Augustini legitime sequitur. Mens namque Ecclesiastici eo loci est, notum omnibus facere, arbitrii libertate hominem fuisse a Deo donatum, sicque Deum ad omnes illius actiones concurrere, ut electio ad unum in plena ejusdem sit potestate. Non secus quoque de S. Augustino dicendum est. Vult nempe S. Doctor, Mundum ita a Divina providentia regi, ut nullam creatam causam ad operandum cogat. Profecto aperte ille docet, contra eos, qui ajunt, *tantummodo*

E e 2

(a) Ecclesiastici cap. XV. v. 12,

(b) L. b. VII. de civitate Dei cap. 30.

modo Mundum ipsum factum a Deo; cetera jam fieri ab ipso Mundo, sicut ille ordinavit & iussit. Deum autem ipsum nihil operari: contra hos, inquam, docet aperte, proferri illam Domini sententiam: Pater meus usque nunc operatur (a). Eodem porro modo ceteris omnibus haud dissimilibus SS. Patrum testimoniis satis efficitur.

Arguitur 2. Si Deus concurreret immediate immediatione suppositi ad omnes creaturarum actiones, actio peccaminosa non minus Deo, quam homini imputari posset. Tunc enim eadem pro utroque ratio est. Hoc autem videtur absurdum. Ergo &c.

R. neg: consequentiam maioris, & ratio discriminis est; quia Deus, ut author naturæ, tenetur ad omnes sive bonas, sive malas creaturarum actiones concurrere; & ideo actio mala nequit Deo imputari, sed homini imputanda unice est; quia homo ita illam ponit, ut ipsam non ponere teneatur. Certe neque homini ea jure imputatur actio, ad quam eliciendam aliqua necessitate compellitur. Teneri porro Deum ad omnes etiam malas creaturarum actiones concurrere, videtur perspicuum. Cum enim condiderit hominem libero arbitrio præditum, ipsumque in manu consilii sui reliquerit, necesse proculdubio est, ut Divinus concursus sit ad hominis actiones tam bonas, quam malas ex æquo paratus.

Dices: actiones hominis bonæ Deo acceptæ referuntur. Ergo referri eidem debent etiam malæ, si, ut ad bonas, ita ad malas Deus ipse immediate concurrat.

R. disting. añs; actiones hominis bonæ Deo acceptæ referuntur, quatenus ad eas concurrat concursu generali, & ut author naturæ, nego añs; quatenus ad eas concurrat concursu etiam speciali, & per gratiam, concedo añs, & nego consequ. Actiones bonæ acceptæ referuntur Deo, quia ad eas concurrit non tantum concursu generali; sed etiam speciali, hominem scilicet interius excitando ad bonum, eique auxilium gratiæ conferendo, sine quo bene agere nequaquam potest.

Arguitur 3. Deus prohibet actum malum. Ergo ad illum non concurrit. Repugnare quippe videtur, ut ad eum actum, quem prohibet, Deus concurrat.

R. disting. añs. Deus prohibet actum malum, verum ita, ut simul velit, creaturam agere motus suos, concedo añs; prohibet actum malum, ita ut impediat, ne creatura operetur, prout ipsi creaturæ placet, nego añs, & consequ. Ita ergo Deus prohibet actum malum, ut creaturam in manu consilii sui simul relinquat; ac proinde ut simul

(a) Lib. V. *super Genesim ad litteram*
num. 4^a, alias cap. 20.

mul paratus sit, tamquam naturæ auctor, ad omnes illius actiones concurrere; adeoque etiam ad malas, si eas ipsa voluerit. Ceterum nimis probat argumentum. Evincit enim, neque *permissive* posse Deum ad malas creaturarum actiones concurrere; cum scilicet non minus absurdum videatur, ut Deus permittat malum, quod prohibet, quam ut ad prohibitum ab se malum ipse concurret. Idipsum de mala creaturæ actione Deo imputanda, si ad eam concurrat, dicatur velim. Peccamina nosa siquidem actio illi etiam imputabilis est, qui eam, cum possit impediri, permittit. Ergo, si actio mala creaturæ ex eo nequit Deo imputari, quod illam permittat, cum impedire ipsam possit; ita eadem ipsa actio Deo imputanda non est, propterea quod ad eam concurrat.

SECTIO TERTIA.

An Deus physice prædeterminet causas creatas ad agendum.

60. **S**atis non est Thomistis, causas creatas, ut agant, suosque effectus producant, indigere immediato Dei concursu. Contendunt insuper, nihil prorsus fieri ab illis posse, quin ad operandum *physice* a Deo prædeterminentur. Contrarium vero putant alii, & quidem non inferioris subfellii, Philosophi, atque Theologi.

DEFINITIO.

61. *Physica præmotio, sive prædeterminatio, si Thomistas ipsos audiamus, est influxus cause prima, receptus, non quidem immediate in effectibus, sed in causis secundis, quo Deus ipsis actualem efficacitatem inspirat, quo eas movet & applicat, non solum objective & moraliter, alluciendo, & suadendo, sed etiam physice & active interius inclinando, applicando, determinando, ac ultimam illam activitatem, ad quam sequitur actio, influendo, & ideo dicitur motio physica. Sed quia motio & applicatio virtutis activæ ad agendum est prior naturæ, quam ipsa actio, sicut omnis via est prior suo termino, & omnis causa suo effectui, ideo motio illa dicitur prævia motio, seu præmotio (a).*

COROLLARIUM.

62. *Igitur fieri nullatenus potest, ut in causis sive liberis, sive necessis.*
Phil. Ment. Tom. II. E c 3

(a) P. Goudin P. IV. *Philos. Disp.* II. q. 3. art. 2.

cessariis negatio actus cum physica pramotione componatur. Repugnare quippe videtur, ut otiosum maneat agens, cum est ad operandum physice determinatum.

PROPOSITIO I.

Physica pradeterminatio in causis naturalibus, sive necessariis videtur omnino frustranea.

63. *Probatnr.* Causæ naturales, sive necessaria determinatæ sunt per suam naturam ad operandum. In hoc enim stat discrimen causæ necessaria a causa libera (P. II. §§. 385., 388.). Frustra autem pradeterminatur a Deo, quod jam per suam naturam determinatum est, ut patet ex ipsis terminis. Ergo in causis necessariis frustranea omnino est physica pradeterminatio.

Confirmatur. Ratio, si non potissima, saltem ex præcipuis una, cur per Thomistas humana voluntas indigeat a Deo physice pradeterminari, ut agat, ex eo desumitur, quod ipsa voluntas per suam naturam æqualiter se habeat ad opposita (a). Ergo vel nulla hæc ratio est, vel physica pradeterminatio in causis necessariis est prorsus frustranea. Ut enim præclare observat Doctor Subtilis, in causis præcisis si affirmatio est causa affirmationis, & negatio est causa negationis (b).

PROPOSITIO II.

Physica pradeterminatio in causis liberis adversatur intimo sensui.

64. *Probatnr.* Non minus certi sumus per sensum intimum nos cogitare, quam voluntatem nostram determinare seipsam ad operandum. *Sentit animus se moveri*, ut ex Tullio sæpius diximus, *quod cum sentit, illud una sentit, se vi sua, non aliena moveri* (c). Ergo physica pradeterminatio intimo sensui adversatur.

Si quis vero dicat, videri quidem per sensum intimum, nos a nobismetipsis, non autem ab extrinseca causa, determinari; at rem non ita esse: sciat is velim, tantundem & humanæ libertatis hostes reponere posse, cum illis objicitur, constare per sensum intimum, voluntatem nostram esse dominam suorum actuum. Dicere namque possunt & ipsi, nos hallucinari, cum, testimonio intimi sensus innixi, dicimus, sic libera voluntate nos alia fugere, & alia sequi, ut, quem-

(a) Vide Goudinum P. IV. *Philos. Disp.* II. quest. 3. artic. 4. §. 8. quinta ratio.

(b) In I. *Sentent.* Distin. 43. q. unica §. Hic dicitur.

(c) Lib. I. qq. *Tuscul.* cap. 23.

quemadmodum dolere, gaudere, videre, audire, non ratiocinando, sed re ipsa comprehendimus, ita a nostrum ipsorum consilio ad fugiendum, aut sequendum moveri nos profecto sentimus (a). Opponere nimirum & illi queunt, rem non ita esse, licet, si intimi sensus habeatur ratio, ita nobis esse videatur. Itaque aut dicendum, humanam libertatem haud recte ex intimo sensu evinci; aut fateamur oportet, physicam prædeterminationem in causis liberis sensui intimo penitus adversari.

PROPOSITIO III.

Physica præmotio in causis liberis videtur cum earum libertate indifferentia minime posse componi.

65. *Probatur. Physica præmotio non stat in voluntate cum libertate indifferentia, si voluntas in signo priori ad præmotionem non possit agere, simul vero cum illa nequeat non operari. Libera enim non est voluntas, nisi agere, & non agere ex æquo possit. Agere autem nequit voluntas in signo priori ad physicam præmotionem; cum, si Thomistas audiamus, non agat, nisi sit prædeterminata. Neque potest non agere, si ut præmoti sumatur; cum actionis negatio, iisdem testibus, nequeat cum physica præmotione componi. Ergo &c.*

Confirmatur. Etenim in signo priori ad physicam præmotionem vel potest voluntas seipsam determinare ad operandum, vel non potest. Si potest: ergo præmotio frustranea est; quippe quæ non ponitur, nisi ut voluntas per eam determinetur. Si non potest: ergo voluntas non est libera; cum libertas indifferentia in eo sit posita, ut voluntas ad eam, quæ magis sibi arridet, contradictionis partem determinare seipsam possit.

Dicunt, voluntatem in signo priori ad præmotionem posse quidem agere, sed nunquam fore, ut agat.

Contra: quia, nisi Thomistæ velint, aliquid ponere sine ratione, cur illud potius ponant, quam non ponant, danda ab illis ratio est, cur voluntas, licet in signo priori ad præmotionem queat agere, seque ipsam determinare, nunquam tamen futurum sit, ut tunc operetur & seipsam determinet. Igitur negatio actus, quæ in tali signo semper habetur, vel ex eo provenit, quod potentia voluntatis tunc sit intrinsecus manca, quemadmodum manca eadem ipsa est quoad actiones supernaturales, si spectetur divinæ gratiæ auxilio destituta; vel ex eo oritur, quod aliqua tunc ei desit conditio, quæ ad operandum

E e 4

ac-

(a) Eusebius lib. VI. de præp. Evang. cap. 5.

necessario prærequiritur. Si primum: ergo falsum est, voluntatem in signo priori ad *pramotionem* agere posse. Completa enim debet esse potentia causæ, ut ipsa posse agere jure dicatur. Sin alterum: ergo negatio actus una simul potest cum *physica pramotione* componi. Est enim de intrinseca ratione causæ liberæ, ut, omnibus positis, quibus ad agendum est opus, actio, & negatio actionis haberi queat ex æquo; & ideo ut negatio actionis itare cum positione omnium conditionum optime possit (P. II. §. 388.).

Unum addo, quod in hoc negotio me semper plurimum movit, videlicet contendere etiam *fatalistas* posse, voluntatis libertatem a *fatali* externa causa nequaquam lædi. Possunt quippe & ipsi dicere, voluntatem non habere a *fato*, ut possit agere, sed tantum, ut agat, sive illam posse quidem non operari, etiam dum a *fato* determinata est, nunquam tamen fore, ut tunc non operetur: uno verbo, *fatalem* influxum non potentiam respicere, sed actum. Neque enim contra eos valet, actionem *fatalis* causæ esse priorem actione voluntatis, independentem a voluntate, & cum illius actu infallibiliter connexam. Non valet, inquam; quia neque contra prædeterminantes id alicujus vel minimi momenti est. In tuto est enim, horum judicio, humana libertas, quamvis *pramotio* sit prior actione voluntatis, ab ipsa voluntate non dependeat, eaque posita, fieri nequeat, ut voluntas non opereatur, sive ut actionis negatio tunc habeatur.

C O R O L L A R I U M.

66. Si *physica pramotio humanam libertatem lædit, rationem meriti, & demeriti in humanis actibus ipsa quoque tollit*. Ut enim diximus suo loco, *jaceret omnis Philosophia, jaceret pietas, nulla esset laus virtutis, nullus fructus laborum, nec puniendi essent improbi, nec admirandi studio, si non libera voluntate, sed necessitate a nobis fieret, quidquid facimus* (a).

P R O P O S I T I O IV.

Physica pramotio in causis liberis videtur Divina sanctitati plurimum derogare.

67. *Probatur*. Cum, prædeterminantium sententia, nihil prorsus agere possit creatura, nisi physice a Deo prædeterminetur, *physica*
pra-

(a) Eusebius lib. VI. de præp. Evangel.
cap. 5.

promotione opus est homini, etiam ut male agat. Ideo ergo pessime vivit homo, quia ad pessime operandum a Deo *præmoveretur*. Hoc autem Divinæ sanctitati derogari quammaxime, nescius nemo est. Sequitur enim, Deum ipsum accusari debere, eique imputari, si inhoneste vitam suam homo traducat. Ergo &c.

Confirmatur. Non vacat culpa, qui hominem ad male operandum *moraliter* *præmoveret*. Ergo is itidem, & quidem a fortiori, immunis a culpa non est, qui eundem ad inhonestas actiones *physice* *prædeterminat*.

Dicunt: Deum non *prædeterminare* hominem ad *formale*, sed tantum ad *materiale* peccati.

Contra: quia etiam homo suadens alteri, ut male agat, ipsum non *præmoveret moraliter*, nisi ad *materiale* actionis malæ. Ergo immunis & ille est a culpa, si hoc unum sufficit, ut inhonesta hominis vita imputari Deo *prædeterminanti* jure non possit. Certe, qui Deum faciunt auctorem peccati, non aliud sentire puto, nisi esse a Deo *materiale* illius actionis, quæ malitiam habet annexam. Addo, neminem fore peccantium, qui malitiam actionis suæ *directe* respiciat, eamque *primo & per se* velit. Ut enim *materiale* actionis est id, quo mala concupiscentia expletur, ita illud est, quod unice a peccante respicitur.

Satisfit objectionibus.

Opponunt Thomistæ *primo* innumera tum Conciliorum, tum S. S. Patrum testimonia, putantque, evidenter adeo *physicam præmotionem* ex hoc capite evinci, ut, eorum iudicio, nemo sine piculo sentire contrarium possit. Ea porro *prætermitto*, tum ut consulum brevitati, tum quia omnibus una responsione sit satis.

De igitur, ea omnia testimonia intelligenda esse vel de concursu Dei simultaneo; vel de motione humanæ voluntatis ad bonum *in genere*; vel de *præmotione* tantum *moralis*; vel de motione quadam speciali per gratiam ad actus supernaturales, & meritorios.

Et sane vel loca Conciliorum, & Patrum, quæ *Prædeterminantium* paginas implent, rem plane ad evidentiam demonstrant, vel probabiliter tantum suadent. Si demonstrant: ergo male se gerit Ecclesia, cum in Scholis Catholicis oppositum doceri sinit, imo & palam propugnari permittit. Ut enim habetur in Decreto, *error, cui non resistitur, approbatur; & veritas, cum minime defensatur, opprimitur*. Negligere quippe, cum possit, deturbare perversos, nihil aliud est, quam
fove-

fovere, nec caret scrupulo societatis occulta, qui manifesto facinori defenit obviaſſe (a). Si autem ſuadent tantum, uti dicendum eſt, niſi Eccleſiam inſimulare erroris placeat, fruſtra prorſus autoritatum immenſa ſarragine paginas implent *phyſica prædeterminationis* patroni, ut rem conficiant. Adhuc quippe ſtabit, doctrinam de *phyſica præmotione* neque ſpectare ad fidem, neque confinia probabilis transſcendere, ſed ei poſſe unumquemque ſine piaculo refragari.

Opponunt 2. Deus eſt prima cauſa, & primus motor. Non eſſet autem huiusmodi, niſi inferiores cauſas præmoveret, eaſque ad operandum *phyſice* determinaret. Ergo &c.

R. neg. min. Stare enim poteſt, Deum eſſe primam cauſam, & primum motorem, licet cauſas creatas *phyſice* non prædeterminet. Prima igitur cauſa eſt Deus I. *dignitate*, quatenus nempe omnibus creatis cauſis ſublimior eſt, tamque præſtantis naturæ, ut eas omnes perfectione ſua infinite excedat. II. *ſecunditate*; quia rebus ſingulis vim ipſe tribuit, qua operentur. III. *independentia*; nullius enim auxilio indiget Deus, ut agat; contra vero agentia creata opus habent divino concurſu, eaque neceſſitate a Deo in operando dependent, ut omnino repugnet, fieri aliquid vel minimum ab illis poſſe, niſi Deus non permittat ſolum, verum etiam niſi *phyſice* cum ipſis concurrat. Speciali quoque modo habet Deus rationem *primæ cauſæ, primique moventis*, ſi ad voluntatem referatur. Etenim I. eam præmoveret motione generali verſus bonum in genere. Deus, inquit Angelicus Doctor, *moveret voluntatem hominis, ſicut univerſalis motor ad univerſale objectum voluntatis, quod eſt bonum; & ſine hac univerſali motione homo non poteſt aliquid velle* (b). II. ſpeciali motione eam excitat ad actiones ſupernaturales, eique gratiam confert, qua actiones ipſas eliciat; unde dicit Apoſtolus, Deum operari *in nobis & velle, & perficere pro bona voluntate* (c). Quod ſi nomine *primæ cauſæ* intelligatur Thomiſtæ cauſam *phyſice prædeterminantem*, non aſſumant, veluti notum ex terminis, Deum eſſe primam cauſam; ſed id ratione demonſtrent. Enimvero, ſi ſecus, argumentum eo laborat fallaciæ genere, quod *petitio principii* nuncupatur.

Dicunt: Deus eſt prior creatura in eſſendo. Ergo etiam in operando. Modus enim operandi ſequitur modum eſſendi.

R. diſting. coſis: Deus eſt prior creatura in operando, prioritate dignitatis, ſecunditatis, & independentiæ, *concedo conſeq.* Prioritate phyſicæ prædeterminationis, *nego conſeq.* Reſponſio patet ex dictis.

Oppo-

(a) Diſtin. LXXXIII. cap. *error-*

(b) P. I. Secunda q. 9. artic. 6.

(c) Ad *Philippenſes* cap. II. v. 13.

Opponunt 3. Causa secunda *essentialiter* subordinatur primæ. Ergo ab illa *physice* præmoveatur. *Ans* est evidens. *Prob. conseq.* Etenim non in alio, quam in exigentia *physica præmotionis* stare posse videtur *essentialis* subordinatio causæ secundæ ad primam.

R. disting. ans: causa secunda *essentialiter* subordinatur primæ, hoc est, habet a prima, ut possit agere, & agat reipsa, *concedo ans:* Subordinatur primæ, hoc est, ita illi subiicitur, ut, nisi ab illa *physice* præmoveatur, operari non possit, *nego ans, & conseq.* Causa itaque secunda subordinatur primæ, quatenus non solum vim operandi habet a prima, verum etiam quia ita ab illa in operando dependet, ut nihil omnino queat agere causa secunda, nisi prima simul operetur, ipsumque effectum simul cum illa producat.

Instant. Magis dependet creatura a Deo, quam instrumentum ab artifice. Sed instrumentum ita dependet ab artifice, ut nihil queat efficere, nisi ab illo præmoveatur. Ergo nihil quoque operari creatura potest, nisi a Deo *physice* prædeterminetur.

R. disting. ma: magis dependet creatura a Deo, quam instrumentum ab artifice, in essendo, *concedo ma:* in operando, *nego ma:* & *permisra min: nego conseq.* Cum enim creatura, secus atque instrumentum, vim habeat agendi, fieri nequit, ut major sit dependentia creaturæ a Deo in operando, quam instrumenti ab artifice.

Urgent: Majus esset dominium Dei in creaturas, si *physica præmotione* ad operandum indigerent. Ergo *physica præmotione* indigent reipsa.

R. disting. cons. *physica præmotione* indigent, si non repugnat, ut præmoveantur, *concedo conseq.* Si repugnat, *nego conseq.* Ostendunt Thomistæ, stare posse *physicam præmotionem* cum libertate in voluntate, ipsamque *præmotionem* Divinæ sanctitati haudquaquam officere, & tunc dabimds, Deum præmovere *physice* creaturas, ut dominium super eas habeat, quod potest esse maximum.

Opponitur 4. Voluntas est indifferens natura sua ad operandum, & ad non operandum. Ergo indiget *physico prædeterminante*, ut operetur.

R. disting. ans: voluntas est indifferens natura sua ad operandum, & ad non operandum, indifferentia activa, *concedo ans;* indifferentia passiva, *nego ans, & conseq.* Indifferens itaque est voluntas ad utramque contradictionis partem, verum ita, ut simul vim habeat sese determinandi. Quod *passive* est indifferens, determinari ab alio debet; minime vero quod est indifferens *active*, hoc est, quod vim habet agendi, & non agendi, prout sibi magis placet, quemadmodum

dum fufe diximus, cum de libertate voluntatis differeremus. Hæc de *physica pramotione* dicta sufficiant. Fateor porro, me ex eorum numero esse conari, qui proficiendo scribunt, & scribendo proficiunt. Unde si aliquid vel incantius, vel indoctius a me positum est, quod non solum ab aliis, qui videre id possunt, merito reprehendatur, verum etiam a me ipso (quia & ego, saltem postea, videre debeo, si proficio) nec mirandum est, nec dolendum, sed potius ignoscendum, atque gratulandum; non quia erratum est, sed quia improbatum. Nam nimis perversè seipsum amat, qui et alios vult errare, ut error suus lateat (a).

(a) S. Augustinus Epist. CXLIIL, alias VII.

F I N I S.

I N.

I N D E X

RERUM ET VERBORUM.

A.
Atributa rei essen.
 Italia quæ dicantur. pag. 30.
 Non essentialia. ibid.
 Accidentale rei quid dicatur. 44.
 Accidens quid sit. 47.
 Logicum. ibid.
 Physicum. ibid.
 Simpliciter absolutum. 48.
 Modale. ibid.
 Aequalia quæ dicantur. 54.
 Aequalitas quid sit. 55.
 Annihilatio quid sit. 60.
 Actio causæ efficientis. 73.
 Ejus terminus. 74.
 Actio immanens. ibid.
 transiens. ibid.
 Agere naturaliter quid sit. 77.
 Agens necessarium. 359.
 intrinsece. ibid.
 extrinsece. ibid.
 necessitate specificationis. 360.
 necessitate exercitii. ibid.
 Agens liberum. 358.
 a necessitate. 360.
 libertate contrarietatis. ibid.
 libertate contradictionis. ibid.
 Actus voluntatis eliciti. 361.
 imperati. ibid.
 Actio voluntaria quæ dicatur. ibid.
 Athei qui dicantur. 392.
 Aeternitas quid sit. 420.

B.

Bonitas entis quid sit. 10.
 Bonum quid dicatur. 353.

Honestum.
 Jucundum.
 Utile.
 Verum.
 Apparens.

ibid.
 ibid.
 ibid.
 ibid.
 ibid.

C.

Contingens quid sit. 24.
 Metaphysice. 25.
 Physice. ibid.
 Moraliſter. ibid.
 Convenire duo in aliqua ratione quid sit. 52.
 Creatio quid sit. 59.
 Compositum nihil est distinctum a suis principiis intrinsicis simul sumtis & unitis. 61.
 Causa in genere quid sit. 66.
 Causalitas. 67.
 Conditio sine qua non. ibid.
 Causa adequata. ibid.
 Inadequata. ibid.
 Intrinseca. 68.
 Extrinseca. ibid.
 Causa efficiens quid sit. 72.
 in actu primo. 73.
 in actu secundo. ibid.
 Metaphysica. 75.
 Physica. ibid.
 Moralis. ibid.
 Principalis. ibid.
 Instrumentalis. ibid.
 Occasionalis. 76.
 Equivoca. ibid.
 Univoca. ibid.
 Per se. 77.
 Per accidens. 77.
 Proxima. 77.
 Remota. ibid.
 Subordinata. ibid.
 Naturalis. ibid.
 Necessaria. 78.
 Causa semper agit quantum potest. 80.

Causa finalis quæ dicatur. 84.
 Causa materialis compositi. 90.
 Formæ. ibid.
 Causa formalis compositi. 91.
 subiecti. ibid.
 Causa exemplaris quid sit. 94.
 Commmercium mentis cum corpore. 190.
 Ejus leges. 191.
 per systema casualium occasionalium non explicatur. 197.
 Hoc systema indignum est Philosopho. 198.
 Nullum est hoc systema, nisi mens ponatur substantia iners. 200.
 Adversatur intuiui. 201.
 Evertit humanam libertatem. 202.
 Corpus determinatur ab anima ad motus voluntarios. 315.
 per actionem realem. 316.
 Omnis nostra cognitio dependet a sensibus. 244.
 Cogi quodnam dicatur. 350.
 Concursus Dei immediatus. 434.

D.

Primo diversa quæ dicantur. 5.
 Distinctio quid sit. 13.
 Quoruplex. ibid.
 Distincti non opponitur.

tur unio. *ibid.*
Distinctio latius patet,
 quam *diversitas*. *ibid.*
Denominatio absoluta. 50.
Relativa. *ibid.*
 Fundamentum *denomi-*
nationis relativæ. 51.
 Dependētia mentis a
 corpore non officit
 illius spiritualitati. 311.
 Dei nomine quid in-
 telligatur. 393.
 Deum existere est evi-
 dens. *ibid.*
 Deus est ens infinitum. 406.
 Differt a substan-
 tia Mundi. 407.
 Est unus. 409.
 Est purus spiritus. 415.
 Est immutabilis. 417.
 Est immortalis. 419.
 Est æternus. 421.
 Est omnipotens. 422.
 Est omnisciens. 423.
 Deisæ qui dicantur. 425.
 Deus concurret ad om-
 nes actiones creatu-
 rarum. 435.
 Eas non prædeter-
 minat. 440.

E.

E*ns reale* quid sit. 4.
 Unumquodq; per
 suam essentiam
 est ens. 5.
 Non dicit in re-
 cto, nisi meram
 negationem. *ibid.*
 Convenire in ra-
 tione *entis* est
 convenire in *ne-*
gatione. 6.
 Attributum *entis*
 est maxime uni-
 versale. 7.
 Est commune uni-
 vocum Deo, &
 creaturis. 8.
Entis proprietates. 9.
Essentia rei quid sit. 29.

Existētia quid sit. 31.
Ens actu quodnam di-
 catur. *ibid.*
In potentia. *ibid.*
Existere per essentiam. *ibid.*
Non per essentiam. *ibid.*
A se. 32.
Ab alio. *ibid.*
Per se. 42.
Perfectas entis quid
 sit. *ibid.*
 Essentia rei est *necessa-*
ria. 33.
 Est *immutabilis*. 34.
 Existit *necessario*, quod
 a se existit. 36.
 Existit *contingenter*,
 quod existit *ab alio*. *ibid.*
Existētia nihil est di-
 stinctum *ab essentia*. 37.
Ens absolutum quid sit. 50.
Relativum. *ibid.*
Ens essentialiter simplex
 quid sit. 57.
Essentialiter com-
positum. 58.
Ens simplex non potest
 fieri nisi *ex nihilo sui*. 62.
 Neque potest pe-
 rire, nisi abeat
 in *nihilum sui*. *ibid.*
 Idem numero effectus
 non potest esse a plu-
 ribus causis ejusdem
 generis & ordinis. 70.
Effectus naturalis. 73.
Supernaturalis. *ibid.*
Quoad substantiam. *ibid.*
Quoad modum. *ibid.*
 Effectus nequit exce-
 dere suam causam. 79.
 Exemplar quid sit. 93.
Ens infinitum quodnam
 dicatur. 406.

F.

F*inis intrinsecus* qui
 dicatur. 81.
Extrinsecus. 83.
primarius. *ibid.*

secundarius. *ibid.*
proximus. 84.
remotus. *ibid.*
 Finis est vera causa.
 quid in illo requi-
 rat, ut sit cau-
 sa. 85.
 quæ agant prop-
 ter finem. *ibid.*
 Forma quid sit. 87.
 Substantialis. 88.
 Accidental. *ibid.*
 Formam *aduci* quid sit. 89.
 Forma est vera causa
 tum respectu mate-
 riæ, tum respectu
 compositi. 91.

H.

H*armonia præsta-*
bilis quid sit. 207.
 Ejus principia. 208.
 Nulla possunt ratione
 ostendi. 212, 214.
 Poni nequeunt, quin
 detur, nullius effe-
 ctus posse causam
 determinari. 217.
 Nullum est hoc syste-
 ma, nisi mens sem-
 per cogitet. 225.
 Hoc posito, plura con-
 tingunt in anima si-
 ne *ratione sufficienti*. 227.
 Favet *idealismo*. 234.
 Adversatur S. Scriptu-
 ræ, & Patribus. 239.
 Ad inhoneste viven-
 dum viam sternit. 247.
 Evertit dogma de con-
 cupiscentia animæ ex
 carne. 249.
 Rejiciendæ sunt mace-
 rationes carnis, po-
 sita harmonia. 255.
 Hoc si detur systema,
 nulla inest animæ li-
 bertas in suas ideas. 258.
 Neque in motus cor-
 poris. 263.
 Fa-

Favet *fatalismo*. 163.
 Nulla est harmonia, si
 mens pro forma cor-
 poris habeatur. 185.
 Posita harmonia, plu-
 res in uno homine
 sunt animæ. 288.
 Per harmoniam non
 explicatur commer-
 cium. 289.
 Systema harmonie præ-
 stabilita neq; dignum
 est Philosopho, ne-
 que a Viro catholico
 potest sine piaculo
 propugnari. 298.

I.

In *divisibile absolute*
 quid sit. 11.
Secundum quid. 12.
Identitas quid sit. 35.
Quotuplex. 16.
 Maxime differt ab
unionem. ibid.
Impossibile quid sit. 17.
Logice. 19.
Metaphysice. ibid.
Naturaliter. ibid.
Moraliter. 20.
Inmutabile quid sit. 26.
Metaphysice. ibid.
Physice. ibid.
Moraliter. ibid.
Simpliciter. 27.
Secundum quid. ibid.
Inmutabilitas, & ne-
 cessitas convertuntur. 29.
Inherere subjecto quid
 sit. 43.
Incorrupibile intrinsece
 quid sit. 134.
extrinsece. 135.
Immortale intrinsece. ibid.
extrinsece. 136.
simpliciter. ibid.
secundum quid. ibid.
Intellectus quid sit. 321.
Idea innata nulla est. 337.
Ideæ rerum insensibi-

lium ex ideis sensibi-
 lium eruntur. 340.
Involuntarium quid sit,
 & quotuplex. 362.
Immensitas Dei. 419.
Judicium intellectus
theoreticum. 379.
practicum. ibid.
practicum ultimum. 380.

L.

Libertas agentis quid
 sit, & quotuplex. 360.

M.

Metaphysica quid
 sit. 1.
 Ejus partitio. 2.
Mutabile quid sit. 26.
Metaphysice. ibid.
Physice. ibid.
Moraliter. ibid.
Mutabilitas, & *contin-*
gentia convertuntur. 29.
 Dantur modi reales, &
 positivi. 49.
Medium quid sit. 84.
Materia ex qua. 88.
in qua. 87.
circa quam. ibid.
Mens humana quid sit. 90.
 Opiniones de illius
 natura. 96.
 Mens humana est sub-
 stantia. 109.
 Differt a substantia
 ex sanguine ela-
 borata in cere-
 bro. 110.
 Non est divisibilis
 in partes inte-
 grales. 111.
 Non est extensa. 113.
 Non est composita
 ex subjecto &
 forma. 115.
 Est spiritualis. 116.
 Opiniones de illius
 immortalitate. 129.

Non indiget cor-
 pore, ut existat. 138.
 perire nequit per
 dissolutionem par-
 tium. ibid.
 Est intrinsece in-
 corruptibilis. 139.
 Separata a corpo-
 re potest cogi-
 tare. 140.
 Est immortalis. 149.
 Dei voluntate in
 morte non pe-
 rit. 155.
 Opiniones de illius
 origine. 163.
 Non est particula
 Divinae substan-
 tiæ. 169.
 Neque animæ uni-
 versi. 170.
 Non propagatur
 per traducem. ibid.
 Est ingenerabilis. 173.
 Producitur a Deo. 174.
 Non producitur
 ante corpus. 174.
 Non præexistit in
 corpore organico
 generico. 176.
Motus corporis volun-
tarij quid dicantur. 314.
 Mens humana conge-
 nita sibi vi product-
 rerum idearum. 325.
 Determinatur a
 phantasmate. 329.
 Dependet a cor-
 pore, etiam ut
 cognoscat seip-
 sam. 345.
 Incertum est,
 num semper co-
 gitet. 346.
Malum quid sit, & quo-
 tuplex. 354.
Memoria quid sit. 386.
Motum volitionis, &
 nolitionis. 380.
 Materia nequit esse
 ens a se. 407.
 Ne-

- N**ecessarium quid sit. 23
Metaphysica. ibid.
Physica. 24.
Moraliter. ibid.
Absolute. ibid.
Ex suppositione. ibid.
Natura rei quid sit. 30.
Fieri rem ex nihilo sui
 quid sit. 58.
ex nihilo subjecti. ibid.
Abire in nihilum sui. ibid.
in nihilum subjecti. 59.

O.

- O**ntologia quid sit. 3.
 Eius objectum. ibid.
Objectum activæ poten-
tiæ quid sit. 251.
Materiale. ibid.
Formale. ibid.
Omnipotens quodnam
 dicatur. 422.

P.

- P**ossible quid sit. 17.
Logice. ibid.
Metaphysice. 18.
Supernaturaliter. ibid.
Naturaliter. 19.
Moraliter. ibid.
Principium contradic-
tionis. 32.
Rationis sufficientis. 33.
Principium in genere quid
 dicatur. 64.
Principium rei. 66.

- Externum.* ibid.
Internum. ibid.
Principium cognitionis. ibid.
Potentia activa causæ
 quid sit. 72.
Passio quid sit. 74.
Psychologia quid sit. 95.
Poëtasima quid sit. 110.
Polytibi qui dicatur. 408.
Providential Dei quid sit. 425.
Premotio physica. 437.
 frustranea in causis
 necessariis. 438.
 adversatur sensui
 intimo. ibid.
 officit libertati. 439.
 adversatur divinæ
 sanctitati. 440.

R.

- R**elatio, vide *ens*
relativum.
Relatio nil est distinctum
 a referibilitate termi-
 norum. 52.

S.

- S**ubjectum quid sit. 41.
Substantia quot mo-
dis sumatur. 43. & seq.
 Substantiæ attributum
 est commune univo-
 cum Deo, & creatu-
 ris. 45.
 Substantia simplex ne-
 quit fieri nisi per crea-
 tionem. 62.
 Nequit perire, nisi

- per annihilationem. ibid.
Sub antiale rei quid di-
 catur. ibid.
Similia quæ dicantur. 53.
Similitudo quid sit. 54.
Substantia spiritalis
 quæ dicatur. 101.
Species impressa nulla
 est. 330.

T.

- T**heologia naturalis
 quæ dicatur. 391

V.

- V**eritas entis quid
 sit. 9.
Unitas entis quid sit. 11.
 Eius species. ibid.
Voluntas quid sit. 352.
 Averari nequit
 bonum. 354.
 Neque malum ap-
 petere. 355.
 Non potest cogi. 363.
 Est libera liberta-
 te. contrarieta-
 tis, & contra-
 dictionis. 365.
 Dependet ab in-
 tellectu. 381.
 Non tamen ab il-
 lo determina-
 tur. 381.
Violentum quid dica-
 tur. 318.

F I N I S.

